

भूमिका

वर्तमानकालकी दशाकी ओर दृष्टि डालनेसे विदित हुआ कि इस समय भोज्य पदार्थ अर्थात् गोरस दही इत्यादि पूर्वकालकी अपेक्षा बड़ी कठिनाईसे मिलते हैं और वह भी बहुत कम। इसका कारण क्या है, इसको किसने हरण किया है ? इस प्रश्न की ओर ध्यान देते ही मेरा दृश्य हिंसाके कठोर तथा पापमयी परिणामोंसे संदग्ध हो गया ? ऐसे दुःख उत्पादक तथा हानिकारक हिंसाके महापापकी पृथा नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि अब हिन्दू मुसलमानोंके पारस्परिक विरोधका मूल कारण भी यही हो रही है। इस हिंसा (वलिदान)-को कई मतावलम्बियोंने धर्मानुकूल मान रक्खा है। जिससे उनकी प्रकृति ऐसी बदल गई है कि वे इससे घृणा करनेके स्थान पर हर्ष मनाते हैं और अपने अपने धर्मशास्त्रोंकी आड़में पशु बध जैसे महान पापकी गठरी बाँधते हैं।

ऐसी दुरवस्थाको देख कर मुझे इस बातके खोज करनेकी उत्कण्ठा हुई कि यद्वा वास्तवमें उन मतावलम्बियोंके धर्मशास्त्रों में पशुबध (वलिदान)-की आज्ञा है या केवल अविद्या तथा अंध विश्वासके कारण यह कुप्रथा चल पड़ी है जिसने वर्तमान समयमें ऐसा भयङ्कर रूप धारण कर लिया है। इस विचारमें

भटकते हुये मुझे वर्षों बीत गये किसीने भी इस भेदको प्रगट करके मेरा हृदय शॉत नहीं किया। मैंने जिसकी ओर दृष्टि उठाई उसीको इस भेदसे अनभिज्ञ पाया। परन्तु मेरी लालसा इसके अन्वेषणार्थ प्रबल ही होती रही। प्रति धर्मके शास्त्रोंमें खोजा परन्तु किसी जगह पूर्णतया समाधान नहीं हुआ। अन्ततः एक दिन मैं श्रुति देवीरूपी गोमाताके प्रतिविम्बको अपने हृदय मन्दिरमें भक्ति भावकी वेदी पर विराजमान करके स्वयं उससे प्रार्थी हुआ कि अब तेरे अतिरिक्त और कोई मर्मज्ञ नहीं है जो इस भेदको प्रगट कर सके। तू स्वयं सब जानते हुये कालान्तरसे कष्ट भोग रही है अब मुझसे यह तेरा कष्ट देखा नहीं जाता है कृपया बलिप्रथाके भेदसे मुझे आगाह करके इस अष्टसे उद्धारका ह्वाला देता।

मेरे इस प्रकारके दीन वचनोंको श्रवण करते ही वह देवी स्नेह तथा दयारसमें निमग्न हो गई और भद्गद कराठसे बोली। वेटा ! हिंसा (बलिदान) तथा मेरे इस कुप्रथा द्वारा कष्ट पाने का कारण केवल अविद्या और विद्रोह है। मनुष्य मोहवश धर्म के स्वरूप, धर्मशास्त्रकी भाषा व निजहानि आदिके बोधसे अनभिज्ञ हो रहे हैं। इस समयमे किसीकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वह हिंसाके मूल कारणोंको जान, उसके दूर करनेका प्रयत्न करे। यद्यपि केवल निज हानिकी ही ओर ध्यान जानेसे कुछ मेरे सपूत मेरे क्लेशोंको दूर करनेमे तत्पर हुये, परन्तु वास्तविक रीति न समझ सकनेके कारण वे अपने उद्देशमें

पूर्णतया सफलभूत नहीं हुये । परन्तु अब समय अनुकूल है, क्योंकि तुम जैसे सुपुत्र मेरी दशाकां देख स्नेहवश दुखी हो रहे हैं, तुम्हारी ऐसी दुःखमयी दीनावस्था मुझसे नहीं देखी जाती । हमलिये मैं अति प्रसन्न हो कर तुमसे यह भेद प्रगट कर रही हूँ । इस मेरी वाणीके श्रवण मात्रसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म तथा कर्तव्यका स्वरूप समझ जायगा और ऐसे घोर अत्याचार तथा महान् पापसे स्वयं उसको घृणा उत्पन्न होगी ।

मैं इस "गऊवाणी"का उन्हीं गोमाताके कथनरूपमें आप सज्जनोंके पठनार्थ समर्पण करता हूँ । गऊवाणी चूँकि स्वयं प्रमाणित होनेके कारण अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं रखती है इससे जहाँ २ अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता हुई मैंने फुट नोट के तौर पर दे दिये हैं ।

“गोसेवक”

शुद्धि अशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पांक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
१	७	नीचेसे	सक्ती	सक्ता
३	४	ऊपरसे	matter=nature	matter
„	११	„	पश्चिमी	पश्चिमी
„	१२	„	मैकजूगल	मैकडूगल
„	८	नीचेसे	being'	being,
„	३	„	which	in which
४	३	नीचेसे	कम्पिनी	कम्पनी
५	१२	ऊपरसे	कहीं	कहीं
७	६	नीचेसे	अन्तरीक्ष	अन्तरिक्ष
१०	५	ऊपर	पार	वार
„	११	„	अमर्त्य	अमरत्व
१३	६	„	परमाणु हीं	परमाणु
१८	६	„	परमात्मा	परात्मा
२८	२	नीचेसे	आनन्दायक	आनन्ददायक
३८	३	„	केवल अग्नि	इन देवताओंमेंसे अब केवल अग्नि ही
४०	२	ऊपरसे	सत्यविकास	तत्त्वविकास

पृष्ठ	पंक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
४०	४	ऊपरसे	संयोग आत्मिक	संयोगात्मक
४२	६	नीचेसे	अदम	अदन
४३	११	ऊपरसे	पूर्ण	प्रकाश
"	३	नीचेसे	पसलीझी	पसलीसे
४६	६	"	ज्ञान (wit)	जीव (will)
५३	६	ऊपरसे	गाढ़े	गढ़े
५४	६	ऊपरसे	इसीग्लेटिंग्स	ग्लेटिंग्स
५५	३	"	हो जावे	हो सकता है
५९	१	नीचेसे	वताया जा चुका	वताया जा चुका है
६०	२	"	अध्याय १८	आयत १८
"	२	ऊपरसे	जीवन	जीवन्मुक्त
नोट—६१ पृष्ठ का आखिरी पैरेग्राफ़ अलग नहीं होना चाहिये				तौर
६२	१	नीचेसे	तौर	तो
६६	"	"	तू	तो
६८	४	ऊपरसे	बूढ़े तो भ्रामद वरुदये	बूढ़े तो भ्रामद वरुद
"	१२	"	व आवांज	व वांजे
"	५	नीचेसे	तरीकत	दर तरीकत
"	१	"	छाज़ई	अर्ज़ी
७०	४	ऊपरसे	खुदा	खुद
७५	५	नीचेसे	सेमन	एमन
७६	६	"	फाती	फानी

पृष्ठ	पांक्ति	किस ओरसे	अशुद्धि	शुद्धि
७६	८	ऊपरसे	कि इसमें	इसमें
७६	६	नीचेसे	शास्त्रोंके	शास्त्रोंकी
८५	२	,,	को	के
८६	५	ऊपरसे	निमित्त	निमित्त
६१	,,	नीचेसे	प्रसिद्ध	प्रसिद्ध है
१४	४	ऊपरसे	अहिंसा	हिंसा
६७	१	,,	समत	सबत
६६	२	नीचेसे	३०, ३१ ।	,, ६६३०-३१
१०१	६	,,	को	के
११०	७	,,	प्रसंगवत्	प्रासंगिक
११६	६	ऊपरसे	मकोड़े	मकोड़े
१२२	८	नीचेसे	अम्भारा	अम्भारा
१२४	६	,,	Sacar	sacer
,,	,,	,,	Facio	facio
,,	६	,,	अथवा पवित्र	पवित्र
,,	१२६	,,	उस	उसके

श्रीपरमात्मने नमः ।

पहिला परिच्छेद ।

धर्मका स्वरूप ।

गौ उवाच—धर्म एक विद्वान या विद्या है जिसका अभि-
प्राय मनुष्यको संसारके दुःख और आनापसे निकालकर उत्तम
सुखमें स्थिर करनेका है । मनुष्य सब कार्य अपने लाभार्थ करता
है । যেमतलब या बिना प्रयोजन बुद्धिमान पुरुष कभी कोई
कार्य नहीं करता है । धर्मसेवनसे मनुष्यका यही अभिप्राय है
कि उसको अनन्त, अविनाशी, अक्षय सुखकी प्राप्ति हो, जो
संसारो अवस्थामें नहीं मिल सकती है ।

संसारमें लोगोंके धन, दौलत, मान, मर्यादा, भोग, विलास
इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं परन्तु ये सबके सब केवल इन्द्रिय-
सुख हैं जो वास्तवमें सुख नहीं हैं वरन् सुख-आभास हैं अर्थात्
वास्तवमें सुख तो नहीं है मगर स्थूलदृष्टिसे देखनेवालोंको
सुख समान भासते हैं । इसका कारण यह है कि ये सबके
सब क्षणिक हैं । आत्माकी तृप्ति इनसे नहीं हो सकती है और

इनके सेवनसे जो खराबियां इस जीवनमें और आगामी जीवनमें होती हैं उनकी उपमा शहदसे ढकी हुई खड़गकी धारको दी गई है जो मिठास तो रखती है परन्तु जिह्वा और हलक़को काट डालती है। निशि वासर सुख भोगने भोगने भी इन्द्रियोंकी तृप्ति नहीं होती इसलिये इन्द्रियोंको दहकती हुई अग्निकी भांति कहा है क्योंकि जितना ही वो अग्नि पर ढाला जाय उनकी ही उसकी ज्वाला और प्रचण्ड होती है।

विषय भोगोंका स्वरूप यह है कि कोई बाह्य पदार्थ क्यों न हो, चाहे उसे मनुष्यने स्वतः प्राप्त किया हो, चाहे किसी देवी देवताने प्रसन्न होकर उसे दिया हो, प्रत्येक पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा ही भोगा जा सकता है और इसी कारण सर्व पदार्थ इन्द्रियसुखको ही दे सके हैं। उनके द्वारा कोई ऐसा सुख नहीं मिल सकता जो अक्षय अविनाशी और अनंत हो।

मूर्ख लोग संसारकी चमक दमक और वेष भूषाको देखकर प्रसन्न होते हैं और यहां महलसरा बना कर कयाम करना चाहते हैं परन्तु मृत्यु किसी क्षण इस बातको जताने और याद दिलानेमें त्रुटि नहीं करती कि यह दुनियां केवल एक प्रकारकी सराय है कि जहांपर सदैवके लिये ठहरना सर्वथा असम्भव है।

ऐसा स्वरूप प्राणियोंके नित्य सुखकी इच्छा और संसारमें सुखकी असंभवताका है। बुद्धिमान पुरुष आत्मा, इच्छाओं व संसार तीनोंके स्वरूप पर वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करता है।

मैंने पूछा—माता ! आत्मा भी कोई पदार्थ है ? पश्चिमी

देशके पुद्गलवादी तो चेतनाको अनित्य सिद्ध करते हैं फिर धर्म-
की आवश्यकता ही क्या है ? जो मर गया सो गया धर्म उसका
क्या करेगा ?

मानने उत्तर दिया: —आत्मा पुद्गल (Matter=nature=
प्रकृति)-से विभिन्न जातिका एक द्रव्य है । चेतना उस आत्म-
द्रव्यका गुण है इसीको जीवद्रव्य भी कहते हैं । पुद्गलमें रूप, रस,
गंध, स्पर्श आदि होते हैं । यह आत्मद्रव्यमें स्वभावसे नहीं होते
आत्मा अखण्ड द्रव्य है । जो पदार्थ अखण्ड होता है वह
अविनाशी भी होता है अर्थात् वह अनादि अनन्त होता है ।
इस प्रकार प्रत्येक जीव एक अखण्ड और अविनाशी पदार्थ है ।
पश्चिमी बुद्धिमानोंने भी आत्माको अखण्ड माना है । डेव्ल्यू-
मैकजूगनकी रची हुई फिज़ियोलोजिकल साइकालोजी टेम्पल
ग्राउमर सिरीज पृष्ठ ७८-७९ (Physiological Psychology
Temple Primer series pages 78--79)-में लिखा है—

“ We are compelled to admit, or so it seems to the
writer as to many others, that the so called psychical
elements are not independent entities, but are partial
affections of a single substance or 'being' and since this is
not any part of the brain, is not a material substance, but
differs from all material substance in that, while it is
unitary, it is yet present, or can act or be acted upon, at
many points in space simultaneously (namely the various
parts of the brain which psycho—physical processes are at
any moment occurring), we must regard it as an immaterial
substance or being. And this being, thus necessarily postul-

ated as the ground of the unity of the individual consciousness, we may call the soul of the individual."

इसका अर्थ यह है कि:—

“हम वाध्य हैं इस बातके माननेकेलिये अर्थात् मुझको और बहुतसे लोगोंको ऐसा ज्ञात होता है कि अनुभवसंबन्धी विभाग व अंश पृथक् पृथक् पदार्थ नहीं हैं वरन् एक ही द्रव्य वा पुरुष (सत्ता) के एकदेश भाव हैं। और चूँकि यह भेजेका कोई भाग नहीं है और कोई पौद्गलिक पदार्थ नहीं है बल्कि सब पौद्गलिक पदार्थोंसे इस कारणवश विभिन्न है कि यह व्यक्तित्व-गुणसे भूषित है और तिसपर भी आकाशके बहुतसे प्रदेशोंमें कर्तव्य-परायण होता है (अर्थात् भेजेके विविध स्थानोंसे जिनमें चेतना संबन्धी कार्यवाही प्रत्येक क्षण चालू रहती है) इसलिये हमको यह जरूर मानना पड़ता है कि वह कोई अपौद्गलिक द्रव्य वा व्यक्तित्व (सत्ता) है। और इस सत्ताको, जिसका व्यक्तिगत चेतनाके एकपने (अखण्डता) के आधारके तौर पर मानना जरूरी है, हम व्यक्तिकी आत्मा कह सकते हैं।”

यह आत्माका स्वरूप जो पश्चिमी बुद्धिमानोंको बड़ी कठिनाईसे अब विदित हुआ है भारतके ऋषि महात्मा सदैवसे जानते आये हैं। आत्मा अखण्ड है इसी कारणवश कभी कोई मनुष्य अपने आपको समूहरूपमें नहीं देखता है न कम्पनी या बोर्डकी भांति कभी कोई मनुष्य अपने आपको जानता है कि जहाँ बहुपक्षका प्रश्न उत्पन्न हो। इसलिये आत्मा वास्तवमें कभी

मृत्युको प्राप्त नहीं होता है शरीरकी अपेक्षासे मरण जीवन होता है; द्रव्यकी अपेक्षा आत्मा नित्य और अविनाशी है। यह आत्मा सर्वज्ञ भी है।

भैने पूछा—माता ! आत्माकी सर्वज्ञताका प्रमाण क्या है। इसको माननेकेलिये तो कोई भी प्रस्तुत न होगा।

माताका उत्तरः—आत्माके सर्वज्ञ होनेमें सदेह नहीं। जैनमत और हिन्दुमतके कुछ दर्शनोंमें और बुद्धमतमें स्पष्टरीतिसे आत्माको सर्वज्ञ माना गया है। उसकी सर्वज्ञताका समाधान यह है कि द्रव्यके गुण एकसमान हुआ करते हैं, जैसे सोना, चाहे जिस देशमें हो उसके गुण सदैव एक ही प्रकारके होंगे। भेद केवल खोटकी वजहसे होगा कि कहीं उसमें खोट अधिकांशमें पाया जायगा कहीं कम। परन्तु जहां कहीं शुद्ध सोना मिलेगा उसके गुण सदैव एकही प्रकारके होंगे। यही दशा आत्माकी है। ज्ञान व दर्शन आत्माके निजी गुण हैं और यह प्रत्येक आत्मामें विद्यमान हैं। यद्यपि कहीं तो यह प्रगट हैं और कहीं छुपे हुये हैं। कहीं कम हैं, कहीं अधिक। अस्तु; जो बात एक आत्मा जानता है उसको और सब आत्मायें भी जान सकती हैं। इसलिये प्रत्येक आत्मामें उन सब बातोंको, जिनको गतकालमें किसी व्यक्तिने जाना था, जिनको आज कोई व्यक्ति जानता है और उन सबको भी जिनको आगामी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी योग्यता है। अर्थात् हर आत्मामें यह योग्यता है कि तीनों लोकों और तीनों कालोंके सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जान सके और यह भी स्पष्ट

है कि कोई ऐसा पदार्थ न कहीं है, न हुआ होगा और न करी
 होगा, जिसको जाननेकी आत्मामें योग्यता न हो । कारण कि
 ज्ञेय पदार्थके अतिरिक्त कोई Unknown (अज्ञेय) पदार्थ नहीं
 हो सक्ता है क्योंकि बिना प्रमाणके किसी वस्तुका अस्तित्व
 माना नहीं जा सक्ता है और प्रमाण उस वस्तुका, जिसको हमी
 कोई ज्ञान ही नहीं पावेगा, कैसे संभव है ! अतः Unknown
 (अज्ञेय) कोई पदार्थ नहीं हो सक्ता है और known वा knowable
 अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंका जहांतक संबन्ध है वहांतक प्रत्येक आत्मा-
 में समस्त वस्तुओं और हालतोंके जाननेकी शक्ति विद्यमान ही
 है । अतः प्रत्येक आत्मामें सर्वज्ञता स्वभावसे ही मौजूद है ।
 वास्तविकता यह है कि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप व ज्ञानमयी है ।
 जीव द्रव्यकी ही दशाओ वा परिवर्तनोंका नाम ज्ञान है । आत्मा-
 के बाहर तो पदार्थ हैं, ज्ञान नहीं है । ज्ञान तो स्वयं आत्माका
 दिव्य प्रकाश है । । अनन्त ज्ञानके साथ आत्मामें अनन्त दर्शनकी
 शक्ति भी विद्यमान है । यह आत्मा वास्तवमें बड़ा अद्भुत शक्ति-
 वाला द्रव्य है । जरा विचार तो करो कि बाहरी पदार्थोंके दर्शन-
 का क्या भाव है ? आंख खुली नहीं कि एकदम आधी दुनियां
 प्रकाश व रूपसे चमकती हुई आंखके समक्ष मौजूद है । भजा
 क्या यह किसी प्रकार कुलकी कुल आंखके भीतर घुस जाती
 है । बाहरसे तो केवल कुछ सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओंकी किरणें वा
 लहरें ही जिनको अंग्रेजीमें Vibrations कहते हैं चक्षुओं पर
 पड़ती हैं और चक्षु इन्द्रियसे मिली हुई नाडियोंपर अपना प्रभाव

हालती है । आत्मासे तो उनका मिलाप कहीं दूर अन्दर जाकर होता है । और यह भी नहीं है कि आत्मा ही चक्षुद्वारा बाहर निकल खड़ा होता है । और यदि ऐसा हो भी तौ भी उसको दर्शन कैसे हो सक्ता है ? अतः जब आत्मा जहांका तहां है और बाहिरी दुनियां भी जहांकी तहां है और केवल कुछ सूक्ष्म परमाणु ही बाहरसे आत्मा तक पहुंचने हैं तो क्या यह कश्मा नहीं है कि आत्मा भीतर बैठे बैठे ही सब कुछ देख सक्ता है । यथार्थता यह है कि दर्शन भी जोवद्रव्यकी पर्याय है, बाहिरी इन्द्रियोत्तेजक सामग्रीके आश्रय पर जो परिवर्तन आत्मामें होता है उसीके अनुभवका नाम दर्शन है । और अब अगर तुम इस बात पर विचार करोगे कि यह परिवर्तन आत्मामें सर्व देश नहीं होता है बल्कि केवल उसके एक देशमें होता है और वह भी उतने हीमें जितनेसे चक्षु इन्द्रियकी भीतरी सूक्ष्म नाडियोंका सम्बन्ध है तो तुम इस बातको महजमें ही समझ जाओगे कि यदि आत्माकी प्रकाशशक्ति एक देश ही नहीं बल्कि सर्वांग व सर्व देशमें जागृत हो जाय तो कितना अपूर्व व अनन्त दर्शन उसको होगा । अतः प्रत्येक आत्मा स्वभावसे ही अनन्त दर्शनके गुणसे भी पूरित है और बड़ी अद्भुत बात यह है कि अन्तरीक्ष दर्शन संसारके पदार्थोंको ज्योका त्यों जहांका तहां दर्शाता है ।

मैंने विनय किया:—कि माता यह तो मैं भली प्रकार समझ गया कि हर आत्मा स्वभावसे अमर और सर्वज्ञ है परन्तु अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आत्माको अविनाशी सुख भी क्या किसी भांति प्राप्त हो सकता है ?

माताने उत्तर दिया:—हां ! हर आत्मामें इस बातकी योग्यता है कि वह अनन्त अविनाशी सुखको प्राप्त करे । आत्मा स्वभावसे ही आनन्दस्वरूप है । सांसारिक सुख दुःख तो पदार्थों के संयोग वियोगसे उत्पन्न होते हैं वामनकी कल्पना द्वारा उत्पन्न होते हैं । परन्तु वह आनन्द बल्कि परमानन्दकी अन्तस्था जो कि उससमय आत्माके अनुभवमें आती है, जब वह इष्टवियोग व अनिष्ट संयोगके वस्त्रोंसे मुक्त होता है, स्वयं आत्माके भीतर से ही उत्पन्न होती है और इसलिये आत्माके वास्तविक स्वरूपको प्रगट करती है । योगीश्वरोंको जो शांति और आनन्द बांग-समाधिमें प्राप्त होता है वह कहीं उनके बाहरसे नहीं आता । कारण कि आत्माके बाहर किसी स्थान पर आनन्दकी गोलियां नहीं विकती हैं कि जिनके खानेसे सुखकी प्राप्ति हो । बल्कि बाहरसे तो जो पदार्थ आत्मामें प्रवेश कर सका है वह केवल इन्द्रियसुख ही हो सका है जो क्षणिक है और अन्तमें अशांति-का दाता है और वास्तविक सुखसे विपरीत है । उस आन्तरिक आत्मिक परमानन्दके समझनेकेलिये जिसका अनुभव योगी-श्वरोंको होता है एक दृष्टान्तकी आवश्यकता है । देखो ! जब कोई कार्य जिसकेलिये परिश्रम करते हो, सफलताको प्राप्त होता है तो उससमय जो आनन्द प्राप्त होता है वह कहाँसे आता है ? मान लो कि तुम वकालतकी परीक्षा दे कर उसके फलकी वाट देख रहे हो फिर तत्क्षण एक तार तुम्हारे पास आता है कि तुम परीक्षामें उत्तीर्ण हो गये । अब बताओ कि वह आनन्द जो

तुमको तारके बांध्यनेसे प्राप्त हुआ कहाँसे आया ? क्या उस कागज़में भग हुआ था जिस पर तारकी सूचना लिखी थी या उसके शब्दोंमें था ? नहीं ! क्योंकि वैसे कागज़ तुमने सहस्रों दफा देखे हैं और वे शब्द तो कोषोंमें ही लिखे हुये हैं परन्तु कभी तुम उनको पढ़ कर आनन्दित नहीं हुये । अतः यह स्पष्ट है कि परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी सूचना पर जो आनन्द मनुष्यको प्राप्त होता है वह भीतरसे आता है बाहरसे नहीं । और इसी कारण से उत्पन्न होता है कि सूचनाके पहुँचनेसे जो आत्माके पर्यायमें परिवर्तन होता है वह स्वयं सुखमयी है । भावार्थ यह है कि सूचनाके मिलनेसे एक दम उन समस्त कठिनाईयों, परेशानियों और कष्टोंका जो घकालतकी पढ़ाईके कारण तुमको झेलनी पड़ती थी विनाश हो गया और उनके नष्ट हो जानेके कारण आत्मा क्षणमात्रकेलिये अपने स्वाभाविक स्वरूपमें एक अंश तक उपस्थित हो गया । स्वभावसे ही परमानन्दस्वरूप होनेके कारण आत्माका अपने स्वरूपमें उपस्थित होना ही आनन्दमयी है । जिसका अनुभव तुरन्त होने लगता है । इसी कारण योगीश्वर और महामुनि बाहरी संसारकी ओरसे दृष्टि फेर कर अपने स्वात्म-अनुभवमें लीन हो कर असंख्य सुखका अनुभव करते हैं । इसीकी प्राप्तिकेलिये मुनीश्वरोंने कठिनसे कठिन तप किये हैं । यह आनन्द जो निजानन्द कहलाता है किसी बाह्य सुखप्रदायक सामग्रीके आधीन नहीं है । यह पूर्णरूपसे स्वाधीन है । इसका भोक्ता अपने निज स्वरूप व स्वभावमें यथार्थ परमानन्दका स्रोत

पाता है और उसके अनुभवमें मग्न रहता है । जितनी जितनी स्वतन्त्रता अधिक बढ़ती जाती है उतना ही यह आनन्द स्वभावसे अधिक व पूर्ण होता जाता है । इस कारणसे कि परमानन्द आत्मिक गुण है और गुण और गुणोंमें कभी वास्तविक रीतिसे पृथक्ता नहीं हो सकती है । इसलिये यह परमानन्द एक पार पूर्णतया प्राप्त हो जानेके पश्चात् फिर कभी कम नहीं हो सका ।

यह वास्तविक आनन्द इन्द्रियसुखोंकी भांति परायण नहीं है, न क्षणिक है, न अन्तमें दुःख उत्पादक ही होता है वरन् यह वह निजानन्द है जो मुक्त परमात्माओंको प्राप्त होता है, जो अनुपम है और पूर्ण आत्मिक स्वतन्त्रताका चिह्न है ।

अतः आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञता, अमर्त्य और परमानन्दके गुणोंसे भूषित, अखण्ड, अपौद्गलिक और ज्ञानके परम उद्योतिके स्वरूपवाला, अपनी सत्तामें स्वतन्त्र, पराधीनतासे रहित, सत्य दुर्भाग्य असमर्थता व निर्बलताका विवर्ती और इसलिये अनन्त शक्तिमान है । यही सब गुण प्रत्येक जीवधारीकी आत्मामें स्वभावसे ही विद्यमान हैं । और पूर्णरूपमें मौजूद हैं । ऐसे नहीं कि किसीमें स्वभावसे कम हों वा किसीमें अधिक । यही गुण हैं जो पूज्य ईश्वरीय गुण माने गये हैं । स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षा परमात्मा वा ईश्वरमें और साधारण आत्मामें कोई भेद नहीं है । भेद केवल इतना है कि संसारी आत्मामें यह गुण इस समय अपना पूरा कर्तव्य नहीं करते हैं और दबे पड़े हैं । मिसाल इसकी पानीकी बूँदकी है जो वास्तवमें दो प्रकारकी नैसी

(पवनकी किस्मके पुद्गल) अर्थात् हाइड्रोजन और आक्सीजनके मिलनेसे बनी है । परन्तु जब तक वह गैस पानीके रूपमें एक दूसरेसे मिली रहती हैं तब तक उनके स्वाभाविक गैसवाले गुण कार्यहीन रहते हैं । यही अवस्था संसारी जीवकी है जो वास्तवमें तो परमात्मा है परन्तु जब तक वह पुद्गलसे मिश्रित व वेष्टित रहता है उस समय तक उसका परमात्मापन कार्यहीन रहता है और दिखाई नहीं देता । और जिस प्रकार पानीकी दशामें संयुक्त गैसोंका स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता वरन् उपस्थित रहता है, और उक्त गैसोंके एक दूसरेसे प्रथक् हो जाने पर भट्ट प्रगट हो जाता है, इसीप्रकार आत्माका यथार्थ स्वभाव भी नष्ट नहीं हुआ है बल्कि पुद्गलके मिलापके कारण केवल अप्रगट अर्थात् दबा हुआ है । इस पुद्गलसे छुटकारा हो तो आत्मा परमात्मा हो जाय । हे पुत्र ! ऐसा अद्भुत स्वरूप इस जीवका है ।

मैंने प्रश्न किया:—आपकी महती कृपा तथा दयासे मैं अपना अर्थात् आत्माका वास्तविक स्वभाव व गुण तो भलीप्रकार समझ गया । परन्तु पुद्गलका स्वरूप जो इसमें आपने मिश्रित वतलाया है उसका रूप मैं नहीं समझता कि वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार आत्मा तक आता है और कैसे उसके द्वारा आत्माके यथार्थ गुणोंका घात होता है ?

माताने उत्तर दिया:—हे पुत्र ! यह शरीर जो जीवके साथ लगा हुआ है यह मृतक अचेतन पदार्थ ही पुद्गलद्रव्यका बना हुआ है इस मृतकका सम्बन्ध ही गड़बड़ है और बड़ा

हानिकारक है। यह भी नहीं है कि यह मुर्दा जीवके आधोन हो
 वरिष्ठ यहां तो विषय “जिन्दहवदस्त मुर्दह” (अर्थात् जीवतेके
 मुर्देके हाथमें होने)-का है। यह वन्दीखाना है जिसमें आत्मा
 बंधुआके सदृश है। यद्यपि इसीके कारण आत्मा चलता फिरता
 है। फिर यह कैद कैसी है कि इसके भीतर ज़रा भी हिलने
 जुलनेकी गुंजाइश नहीं है। यदि कोई मनुष्य इसमें शक्का करे तो
 उससे मेरा प्रश्न है कि तुम तो आत्मा हो और यह शरीर पुद्गल
 है जो तुमसे भिन्न द्रव्यका है तो फिर इससे निकल क्यों नहीं
 आते हो। इससे विदित होता है कि जीव और पुद्गल मिलकर
 कुछ अंश एकमेक हो गये हैं। यही कारण है कि जिससे उसके
 स्वाभाविक गुण घाते गये हैं, जैसे-हाइड्रोजन व आक्सीजनके
 स्वाभाविक गुण जब वह मिल कर पानीकी पर्यायमें उपस्थित
 होती हैं, घाते जाते हैं। अब इस पुद्गलका आत्माकी ओर आना
 कैसे होता है ? वह इस प्रकार है कि इस पुद्गलके आगमनकी
 आत्मामें तीन प्रणालियां हैं जिनको मन, वचन और काय कहते
 हैं। इनके द्वारा सूक्ष्म पुद्गल वर्गणायें हमेशा आत्मामें मिलती
 रहती हैं। देखो ! जब ध्यान जिह्वापर धरे हुये कौरकी ओर नहीं
 होता है तो उसका स्वाद नहीं आता है। और जब ध्यान उधर
 होता है तो स्वाद आता है। दोनों दशाओंमें कौर तो एक ही
 द्वारसे प्रविष्ट हो कर एक ही मार्ग द्वारा चल कर एक ही स्थान
 पर पहुँचता है परन्तु इसका क्या कारण है कि एक दशामें तो
 उसका स्वाद आया और दूसरीमें नहीं ? इसका उत्तर यह है कि

जीवके ध्यानमें यह विशेष शक्ति है कि उसके द्वारा आत्मा पदार्थों के सूक्ष्म परमाणुओंको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिये जब ध्यान मुँहके कौरकी ओर होता है तो इस आकर्षण शक्तिके द्वारा आत्मा उसमेंसे स्वादकी सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाओंको अपनी ओर खींच लेता है। और जब इसका ध्यान कहीं और होता है तो उसके परमाणु ही जिह्वा और हलकसे उतर कर पेटमें जा पड़ते हैं परन्तु आत्मासे मिल नहीं पाते हैं। रसके सूक्ष्म परमाणुओंके आत्मासे मिल जानेका कीमियाई असर यह होता है कि उसमें एक नवीन दशा अर्थात् State of Consciousness (ज्ञानपरिणति) उत्पन्न हो जाती है। और इस नवीन दशाका नाम स्वाद या स्वादका अनुभव है। ध्यानका ऐसा प्रभाव है। उसमें आत्मामें आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण यह पुद्गलद्रव्यको अपनी ओर खींचता रहता है और उससे मिश्रित होता रहता है। अब ध्यानका भावार्थ यहांपर सीधासादा इच्छा है। क्योंकि प्राणीको जिस वस्तुकी इच्छा होती है उसीकी ओर उसका ध्यान होता है। अस्तु. यह प्रगट है कि जीव और पुद्गलका मेल इच्छाके कारण होता है। इस पुद्गलके मेलको द्रव्यकर्म कहते हैं। इच्छाका यह परिणाम तो जीव और पुद्गल के मेलकी अपेक्षा है। इसका दूसरा परिणाम भावोंकी अपेक्षा है जिसको भावकर्म कहना चाहिये। भावोंकी अपेक्षा इच्छासे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है क्योंकि इष्ट वस्तुसे राग होता है और अनिष्ट वस्तुसे द्वेष। और रागद्वेषमें ही क्रोध मान माया लोभ

गर्भित हैं जो आत्मज्ञानमें अत्यन्त बाधक हैं । यह आत्मा अपनी इच्छाओं और क्रोधादि परिणामोंके वश अनादिकालसे आवागमनमें है । कभी आज तक इसको अपना बोध नहीं हुआ और न इसने कभी गत समयमें अपनी स्वाभाविक पूर्णताको प्राप्त किया क्योंकि यदि यह कभी परमात्मापनकी स्वतंत्रताको प्राप्त हुआ होता तो यह सर्वश, सर्वदर्शी अनंत शक्तिमान और परमानन्दका भोगनेवाला होता और तीनों लोकमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसे पूज्य गुणोंसे सुशोभित परमात्माको फिर पकड़ कर आवागमनके चक्रमें डाल दे । अस्तु, यह सिद्ध है कि यह जीव गतसमयमें कभी पुद्गलके मेलसे पाक न था अर्थात् कभी शुद्ध दशामें न था । ऐसा स्वरूप कर्मोंके आश्रयका है जो मैंने तुझसे कहा ।

मैंने कहा:—आवागमनका सिद्धांत आपके वचनोद्धारों तो स्पष्टनया सिद्ध है । क्योंकि यह बात तो बहुत ठीक है कि जो जीव अनादिकालसे विद्यमान है वह अवश्य आवागमनके चक्रमें रहा होगा । परन्तु इसका कारण मेरी समझमें नहीं आया कि लोगोंने ऐसी सहज बातके न समझनेमें धोखा क्यों कर खाया ?

माताका उत्तर:—आवागमनके सिद्धांतमें तनिक भी संदेह नहीं है केवल अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है कि एक जीवने एक शरीरसे निकल कर दूसरे शरीरमें प्रवेश किया । इसी कारणसे कुछ लोग इस

वर्तमान समयमें इस आवागमनके मसजेसे इन्कार कर बैठे हैं वरना केवल चार्वाक मतमें ही इसको नहीं माना गया था। बौद्धमतवादीविद्योने भी इस सिद्धांतको स्वीकार किया यद्यपि वे आत्माको नित्य नहीं मानते हैं। जिन व्यक्तियोंको यह सिद्धांत अस्वीकार है उनसे पूछो—आत्मा कोई पदार्थ है या नहीं? अब अगर वह कहे कि हाँ! हम आत्माको मानते हैं तो उन से पूछो कि वह आज तक शुद्ध अवस्थामें था वा अशुद्धमें। अगर वह उत्तर दें कि वह शुद्ध अवस्थामें था तो यह बात भी अभी मिथ्या प्रमाणित हो चुकी है। कारण कि शुद्ध जीव तो ईश्वर परमात्मा ही है और उसका आवागमनमें गिरना वा निराया जाना नितान्त बुद्धिके विपरीत है। वस केवल एक ही उज्रर अवशेष रह जाता है और वह यह है कि जीव अशुद्धदशामें अनादिकालसे अब तक कार्यहीन (Function-less) पड़ा रहा और अब इस अनन्त समयके व्यतीत हो जाने पर एकदम जन्म धारण कर बैठा। इस संसारमें जीव अनंत हैं और उनकी दशायें और जीवनकी गनियां भी बहुत प्रकारकी हैं। अगर गत समयमें सब जीव कार्यहीन चुपचाप पड़े रहे तो उनमें योनियों और दशाओंके अन्तर कैसे हो गये? और अन्तर भी कैसे कि एक बुद्धिमान है तो दूसरा मूर्ख। एक अन्धा है तो एक सूजता, एक मोक्षका खोजी है तो दूसरा नरकगामी, कोई धनवान है कोई निर्धन है, कोई तन्दुरुस्त व खूबसूरत है तो कोई रोगी व कुरूप है। यह भेद तो मनुष्योंके हैं। मनुष्यों और पशुओं और वन-

स्वपति आदिके अन्तर तो और भी बड़े हैं। क्या किसी देवी देवताने इनकी ऐसी दशायें बना दीं, और बिना अपराध ही? अगर ऐसा हो तो देवी देवता संसारी जीवकी भांति अन्यायी व रागी द्वेषी बहुरते हैं। और नहीं तो मानना पड़ेगा कि जीवों-का वर्तमानका जन्म कोई अनोखी अलौकिक घटना नहीं है जो अनादिकालसे उपस्थित जीवके जीवनमें प्रथमवार ही हुई हो बल्कि एक प्राकृतिक नियम है जिसके अनुसार अशुद्ध जीवका नित्य जन्म मरण हुआ करता है जबतक वह मोक्ष न पा ले। आत्माके सम्बन्धमें अशुद्धताका अर्थ ही यह है कि वह शरीर-धारी हो। अतः जब वह इस जन्मसे पहले अशुद्ध अवस्थामें था तो शरीरधारी तो अवश्य ही हुआ। जिससे यह सिद्ध होता है कि पहले शरीरके मृत्यु होनेपर ही यहां जन्म हुआ है और यह भी नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि किसीने इस स्वभावसे पूज्य आत्माको पौडलिक अपवित्रतामें लपेटकर कहीं डाल रक्खा था जिससे वह शरीरधारी तो नहीं था परन्तु बिल्कुल ज्योका त्यों कार्यहीन, इस तमाम अनन्तकालमें जो गत समयका अर्थ है पड़ा रहा। यहां भी यदि किसी ईश्वर परमात्माने ऐसा काम किया तो अत्यन्त घृणित काम किया। मगर वास्तवमें यह बहस भी सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि केवल बाहरसे पुद्गलमें लिप्त होनेसे आत्माके यथार्थ परमात्मापनके गुणोंका घात नहीं हो सक्ता है। गुणोंका घात करनेकेलिये तो यह आवश्यक है कि जीव और पुद्गल जीवके आन्तरिक भावों अर्थात् इच्छा द्वारा मिलकर एक-

मेक हो जायें जो शरीर धारण करनेका भाव है । और जीवन्मुक्त जीव तो शरीरमें रहते हुये भी सर्वज्ञ होते हैं और परमानन्दका अनुभव करते हैं । क्योंकि उनके शरीर तो होता है परन्तु घातिया कर्मोंका अभाव हो जाता है । कमसे कम यही दशा उस आत्माकी होगी जो पुद्गलमें लिपटा हुआ है मगर शरीरधारी नहीं है । अस्तु, यह प्रगट है कि गत समयमें बराबर यह आत्मा शरीरधारी रहा है । नहीं तो यह परमात्मा होता और इसका फिर शरीर धारण करना नितान्त असम्भव होता । जीवात्मा और परमात्मा का भेद अब स्पष्ट है । गुणोंकी अपेक्षा जीवात्मा और परमात्मा एक ही द्रव्य हैं और समान हैं । पर्याय अर्थात् अवस्थाकी अपेक्षा परमात्मा शरीर व कर्मबन्धनसे मुक्त, वांछाओं व कांक्षाओंसे रहित, निजानन्दके परम सुखमें लीन, अक्षय अविनाशी पदमें विराजमान है और इसके विरुद्ध जीवात्मा शारीरिक संयोगके कारण सब प्रकारकी अज्ञातियों आतापों बन्धनों और भगडोंमें फंसा हुआ यमराजके चुंगलमें पड़ा हुआ है । धर्मसिखलाता है कि संसारी जीव भी अपने आतापों संतापोंसे निकल कर कर्मबन्धनोंको तोड़ कर देहरहित शुद्ध आत्मिक कृषिको प्राप्त होकर साक्षात् परमात्मस्वरूपको धारण कर सका है । इस परमात्मपदकी प्राप्ति का उपाय एक स्वात्म-अनुभव है । जिसके द्वारा वह आकर्षण शक्ति जो सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाओंको खींच कर आत्मामें मिलाती रहती है, नष्ट हो जाती है । अतः स्वात्म-अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है ।

मेरा प्रश्नः—माता ! मैं अपना वास्तविक स्वरूप तथा आवागमनका चक्र और पुद्गलका आस्वभाव आदि भली प्रकार समझ गया हूँ । परन्तु आपने अभी कहा है कि मोक्ष अर्थात् अपने वास्तविक स्वरूपमें विराजमान होना स्वात्म-अनुभवका फल है । स्वात्म-अनुभव मैं भली प्रकार नहीं समझ सका हूँ कृपया इसे विस्तारपूर्वक वर्णन करके मेरा बोध कीजिये ।

माताका उत्तरः—पुत्र ! स्वात्म अनुभवमें दो पक्ष हैं । एक स्वात्मा और दूसरा अनुभव । जिस पदार्थका अनुभव करना है वह स्वात्मा है । परमात्माका अनुभव न तो सम्भव ही है और न वास्तविक आनन्दका कारण हो सका है । अब यह अमर साफ हो गया कि स्वात्म अनुभवकी आवश्यकता इसलिये है कि सांसारिक सुखोंसे अवतक तेरी तृप्ति नहीं हुई और न आगामी हो सकती है वरिष्ठ उन्होंने तो तुम्हें स्वात्माके ज्ञानसे जो साक्षात् परमात्मा है वञ्चित रक्खा है । कौन पदार्थ है जिसको आत्माने गत समयमें हजारों लाखों बार नहीं भोगा । गत समयका परिमाण विचारणीय है । करोड़ दो करोड़ यहाँ कोई चीज़ नहीं है अबीर खर्वोंसे भी काम नहीं चलता असंख्यात स्वयं अपूर्ण पैमाना है । अनन्तकी गिनतीसे छोटा कोई शब्द गत समयके भावको पूर्णतया प्रगट नहीं कर सका । यह आत्मा अनादि अनन्त है और इस गत अनादि अनन्तकालमें बराबर सर्व प्रकारके विषय-भोगोंको विविध योनियोंमें भोगता रहा है तिस पर भी इसकी तृप्ति कभी नहीं हुई । और न कभी स्वात्म-अनुभवके बिना होना

सम्भव है । स्वात्म अनुभवका स्वरूप इस प्रकार है—

दोहा—निजमें निजको आपसे, निज द्वारा निज काज ।

निज लखि मानूँ अनुभऊँ, निजानन्द रससाज ॥

दूसरा पक्ष स्वात्म-अनुभवका 'अनुभव' है । यद्यपि शब्द 'अनुभव' साधारण शब्द है और नित्यप्रति मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं तो भी इसकेलिये दार्शनिक विचारकी आवश्यकता है । यदि ऐसा नहीं है तो स्वात्मा तो तुम हो ही, स्वयं अपना अनुभव भी कर लो । समाजो लेकचरों व उपदेशकोंकी आवश्यकता ही क्या है ? यथार्थता यह है कि वह काम जो सबसे सरल होना चाहिये कर्मबन्धनके कारण अत्यन्त दुस्तर हो रहा है । आश्चर्य की बात यह है कि जीव अपना अनुभव करना चाहे और फिर न कर सके । किसी दूसरेका अनुभव हो तो दूसरी बात थी तब तो वह उस दूसरे व्यक्तिकी मर्जी पर अवलम्बित होता । किन्तु यहाँ तो जीव स्वयं उपस्थित है और स्वयं अनुभव करनेको भी प्रसूत है । फिर भी सफलता नहीं होती । कोई कहता है कि मुझे Concentration (चित्तका एकाग्र होना) नहीं होता । कोई कहता है मुझे मेडीटेशन (Meditation=ध्यान) सिखा दो । कोई भक्तिमार्गमें अटक पड़ा है । कोई कहीं टकरा रहा है और कोई कहीं उलझ रहा है । इससे तो प्रतीत होता है कि स्वात्म-अनुभव कोई सरल बात नहीं है । शास्त्रोंका भी बही कथन है कि प्रथम विवेकसे श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धाके उत्पन्न होने पर तीन चार योनिषोंमें मोक्ष होती है ।

मोक्षसुंदरीसे ऐसे सेंटमेंतमें चट मंगनी पट विवाह नहीं हो जाता । कायदे और तरीकेसे प्रत्येक काम करना होता है । सिङ्गीपनसे कुछ लाभ नहीं होता । परन्तु जोश और साहसे तथा उत्कंठा जितनी बढ़ती रहे उतना ही अच्छा है । अनुभवका स्वरूप इसप्रकार है कि किसी अन्य पदार्थके जाननेमें आत्मा स्वयं अपना बोध करता है कारण कि अन्य पदार्थका ज्ञान आत्माका स्वयं आत्माकी ज्ञान चेतनाकी दशाओके परिवर्तनोंद्वारा हो हो सकता है और इस कारणसे कि आत्माको ज्ञानचेतनाके परिवर्तन आत्मद्रव्यसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं । इसलिये इनका अनुभव स्वयं अपने अनुभवहीके साथ सम्भव है दूसरे वृक्षस्थ अवस्थामें विना ज्ञान चेतनाके परिवर्तनोंके पर पदार्थका बोध नितांत असम्भव है । अब जो जीवको पर पदार्थके जाननेमें अपना बोध होता है वह गौणरूपमें होता है मुख्यरूपमें नहीं । इसलिये ऐसा विदित होता है कि जाननेवालेको दूसरे पदार्थका तो बोध हुआ परन्तु अपना नहीं । यही दोष इस स्वात्म अनुभव में है । इसी दोषको दूर करना है । जिससे स्वात्माका अनुभव जो इस समय गौणरूपमें होता है मुख्य रूपमें होने लगे और पर पदार्थका बोध गौणरूपमें रह जाय । स्वात्म अनुभवका मुख्यतात्पर्य यह है कि स्वका अनुभव मुख्य हो और परका अनुभव गौण हो, यहाँ दशा इसके विपरीत है । इसीको अँग्रेजीमें Putting the cart before the horse (अर्थात् छकड़ेको घोड़ेके आगे लगाना) कहते हैं । अतः जीवको केवल इतना ही काम करना है कि घोड़ेको उस

के योग्य स्थान पर लगावे अर्थात् जो वस्तु अव गौण है उसको मुख्य कर दे और मुख्यको गौण कर दे । अब आत्मा तो जहाँका तहाँ है । उसको तो उठाकर किसी और स्थान पर नहीं धरा जा सक्ता । अर्थात् थोड़ा तो अपने स्थान पर है केवल छकड़ेको जिस स्थान पर वह अध है वहाँसे हटाकर उसके योग्य स्थान पर खड़ा करना है । और इसमें ही सारी दिक्कत व कठिनाई है । क्योंकि यह छकड़ा नटखट इसके कि यह अचेतन और जड़ है जगत्प्रसिद्ध अड़ियल दट्टूमे भी अधिक अड़ियल है । इसका अपने स्थानसे हटाना बड़ा कठिन है । यह वह शत्रु है कि जो इसमे लड़ने आता है उसका आधा बल तुरन्त हर लेता है और फिर उसको सुगमनासे कुचल डालता है । इसको मारनेके लिये भी बुद्धिमत्ताके पेड़की झाड़ पकड़नी पड़ती है । क्योंकि यह केवल जीवात्माकी इच्छाओंका पुंज है जो विषय वासनाओं के रूपमें इंद्रियोंको लुभाता रहता है और इस कारणवश आत्माको गौण अवस्थामें डाल रखता है अतः इच्छाका निरोध पूरा पूरा हो तो शत्रु पर विजय प्राप्त हो । इसलिये राग व द्वेषको हृदयसे पृथक् करना है । क्रोध मान माया लोभको नष्ट करना है । मिथ्यात्वकी प्रवृत्तता और इन बुरे कपार्योंकी तीव्रतासे साधारणतया चार डिगरीका ज्वर प्रत्येक समय संसारीजीवको चढ़ा रहता है जिसके कारण धर्मोपदेश उसको बुरा मालूम होता है । जब मिथ्यात्व और कपार्योंकी प्रवृत्ततामें कुछ न्यूनता हो जाती है और ज्वर एक डिगरी उतर जाता है तो उस समय जीवको

सत्योपदेशमें रुचि उत्पन्न हो जाती है मगर उसपर भ्रमल नहीं कर सका है। इसके उपरांत जब एक डिगरी ज्वर और हल्का हो जाता है तो वह एक देश चारित्रिका पालन करता है और स्थूलरूपसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसंतोष व परिग्रह त्यागके पंचव्रतोंका पालन करता है। फिर एक डिगरी ज्वर जब और उतर जाता है तो वह सन्यास आश्रमकी कठिनाइयोंको सहन करनेकेलिये उद्यत हो जाता है और साधुओंके कठिन व्रतोंको पालने लगता है। अन्तमें जब चारों दर्जेका ज्वर जाता रहता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञताको प्राप्त करता है। अब वह केवल शरीरमें होनेके कारण संसारमें रहता है और जब आयुकर्मके पूर्ण होने पर शरीर पृथक् हो जाता है तो तुरन्त निर्याणक्षेत्रमें विशुद्ध नूर (जीवद्रव्य) की छविको धारण किये हुये मुक्त जीवों अर्थात् परमात्माओंके स्थान पर विराजमान होता है। और नित्य परमानन्दका सुख भोगता है। यह आत्मिक ज्वर हल्का कैसे हो ? कठिनाई सारी प्रारम्भमें है जब रोगीको धर्मोपदेश ही कड़वा प्रतीत होता है। क्योंकि धर्मलाभ एक दफा होनेके पश्चात् तो फिर सब मामला सहल हो जाता है। फिर तो श्रद्धा अपना प्रभाव स्वतः दिखाती है और धीरे धीरे अवशेष तीन डिगरियोंका ज्वर नष्ट हो जाता है। परन्तु कठिनता प्रारम्भमें जब जीव धर्मके नामसे भागता है। और पाखण्ड और हिंसामें निमग्न रहता है। ऐसे समयमें धार्मिक डाक्टर लोग धर्म उपदेश नहीं देते हैं। इससे तो उस-

को तुरन्त के (अत्यन्त अकचि) हो जाती है । और फिर वह हाथ धरने नहीं देता है । उस समयमें केवल एक ही औषधि है जो किसी विविधे पिलानी चाहिये । और उस औषधिका नाम अहिंसा है । जब यह औषधि रोगीके पेटमें पहुँच जाती है तो इससे उसके ज्वरकी तेजी और विषमतामें कुछ कमताई हो जाती है और दया और रहमकी झलक उसके चेहरे पर आ जाती है । वस ! दयाका गुण हृदयमें उमड़ा मानो आत्मज्ञानका समय आया, क्योंकि दयाका भाव ही आत्मा अर्थात् जीवकी प्राणरक्षाका है । यही कारण है कि ऋषियोंने अहिंसाके विषयमें कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः' । जहाँ और कोई औषधि सफल नहीं होती, जहाँ रोगी औषधिके नाम मात्रसे भागता है वहाँ यह अहिंसा अपना कर्तव्य दिखाती है और जो रोगी किसी अन्य दवाईसे इच्छा नहीं हो सका उसको चंगा करती है । अस्तु, जो जीव अहिंसाके शुभ नियम पर अमल करते हैं वे ही मानके अधिकारी होते हैं । अब इस बातको सुनो कि धर्म लाभ होनेपर इच्छाका निरोध कैसे हो ? यह तो प्रत्यक्ष प्रगट है कि बिना सीढ़ीके कृत पर चढ़नेकी कोशिशमें कष्ट और परेशानीके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका है, इसलिये यह आवश्यक है कि नियम और क्रमसे उसके नष्ट करनेका प्रयत्न किया जावे । यहांपर दो नियम याद रखना चाहिये । प्रथम तो सब प्रकारकी इच्छाओंको जीव एक दम नहीं छोड़ सका है और दूसरे यह कि सबसे बुरी आदतों व इच्छाओंका त्याग सबसे पहिले होना

चाहिये । क्योंकि निःकृष्ट (दुष्टतम) की उपस्थितिमें नीच और नीचतर (दुष्टतर) छोड़नेसे क्या लाभ ? निःकृष्टमें तो नीच व नीचतर दोनों ही सम्मिलित हैं, इसलिये जब इन दोनों नियमों पर ध्यान दोगे तो यह ज्ञात हो जायगा कि (१) मांस (२) मदिरा (३) जुआ (४) चोरी (५) तमाशबीनी (६) जिकार (७) झूठ बोलना यह सात बातें एकठम छोड़नी चाहिये । क्योंकि ये अन्य सब बुराईयोंकी जड़ हैं । इसक उपरान्त पंच-व्रत जिनका पूर्व वर्णन हो चुका है, पालने चाहिये । फिर धीरे-२ अपने आपको संन्यासके कठिन मार्गके लिये तैयार करना चाहिये । इस कालमें गृहस्थीमें रहकर और विवाह करके उत्तम सज्जन पुरुषके तौर पर भोग विलास भी ठीक है । परन्तु चित्तकी वृत्ति जहां तक बने उदासीन रूप रहे । और यदि मम्यकू दर्शनका लाभ हो गया है तो यह स्वयं उदासीन रूपमें परिवर्तित होने लगेगी । अंततः ४५-५५ वर्षकी अवस्थामें गृहस्थ संन्यासके योग्य हो जायगा यदि उसकी होनहार शुभ है, नहीं तो आगामी जन्ममें पुण्यका फल भोगेगा और वहां संन्यास लेगा । संन्यासीके तौर पर अब उसका संसारसे केवल इतना ही संबंध रहता है कि वह शुद्ध भोजनके निमित्त उत्तम गृहस्थके यहां जाता है वा अपनी शक्तिके अनुसार धर्मोपदेश सज्जन पुरुषोंको देता है अवशेष सर्वकाल उसका प्रयत्न बही रहता है कि स्वात्म-अनुभव प्राप्त हो । यथार्थमें साधुका जीवन प्रारम्भमें बड़ा कष्ट-साध्य जीवन है । गृहस्थ तो पूरी २ उदासीनताको भी कठिनाई-

से प्राप्त होता है किन्तु साधुको उन सम्पूर्ण इच्छाओंको पूरा न
 नष्ट करना है जो स्वात्म-अनुभवको नहीं होने देती हैं। वह रत्न
 त्रय मार्ग अर्थात् Right-Faith सत्यश्रद्धा अर्थात् सम्यक्दर्शन
 Right Knowledge सत्य अर्थात् सम्यक्ज्ञान और Right-
 Conduct सत्यमार्ग अर्थात् सम्यक्चारित्र्य पर सावधानीके
 साथ चलता है। और अपनी शक्तिके अनुसार नित्यप्रति उन्नति
 करता रहता है। इस रत्नत्रय मार्गका मुख्य कर्तव्य इस प्रकार
 है। सम्यग्दर्शनका कर्तव्य यह है कि दृष्टिको आनन्द व पूर्णताके
 चन्द्रगाहकी ओर जहाँ जीवको पहुँचना वाञ्छनीय है वरावर
 लगाये रहे। और एक क्षणको भी उसको किसी दूसरी दिशा
 में न जाने दे। यह जहाजके पतवारके सदृश है क्योंकि जिधर
 पतवारका रुख होता है उधर ही जहाज चलता है। जिसके
 जीवनरूपी नौकाके पतवारका रुख अन्य स्थानकी ओर है
 उसका मोक्षस्थानको पहुँचनेकी आशा करना व्यर्थ है। सम्यक्-
 ज्ञान वह जहाजरानीका नक्शा है जिससे मार्गका हाल ठीक-
 मालूम होता है कि कहां चट्टान है और कहां दलदल और कहां
 अन्य प्रकारकी कठिनाइयाँ हैं। जिस मल्लाहके पास ऐसा नक्शा
 नहीं है उसकी नौका समुद्रके पार कैसे पहुँच सकती है? वह
 मार्गमें ही कहीं चट्टानोंसे टकराकर अटक जायगी। सम्यक्-
 चारित्र्य तीसरा रत्न इस रत्नत्रय मार्गका है। इसकी आवश्यकता
 ठीक वैसी ही है जैसी जहाजकी स्टीमकी आवश्यकता होती है।
 क्योंकि नौका जबतक चलेगी नहीं, उद्दिष्टस्थान चन्द्रगाह तक

कभी नहीं पहुँचेगी। पतवार और मार्गका चित्र केवल क्या करेंगे। इसी प्रकार सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान बिना सम्यक् चारित्रिके कार्यहीन ही रहते हैं। तिसपर भी यह ठीक ही है कि सम्यक्दर्शनके प्राप्त होने पर चारित्रिकभी न कभी ठीक हो ही जाता है क्योंकि जिसके मनमें यह बात निश्चित हो गई है कि उसको अमुक स्थान पर जानेसे अवश्य ही बड़ामारी लाभ होगा वह एक न एक दिन उधरको चल ही पड़ेगा। दुविधावाला तो चाहे न जाय परन्तु दृढ़ निश्चयवाला बिना जाये कभी न रहेगा। सम्यक्चारित्रि वास्तवमें स्वात्मअनुभव ही है ऐसा पहिले कहा गया है। परन्तु इस स्वात्मअनुभवकी सिद्धिके लिये इसमें बाधक होने वाली आदतों, इच्छाओं और कषायोंका नष्ट करना है। साधुका वस यही काम है कि वह अपनी इच्छाओं आदतों और कषायोंको जड़ बुनियादसे नष्ट कर दे जिससे कि फिर कोई भी बाधक स्वात्मअनुभवमें न रहे। इसलिये वह न भूख प्यासकी परवा करता है, न कीड़े मकोड़ों व जानवरोंके काटनेकी, और न वह शारीरिक आरामको हँदता है, न क्रोध, मान, माया, लोभको अपने मनमें आने देता है। नियम और क्रम जो धर्मसे सम्बन्धित हैं उनकी वह सख्तीसे पाबन्दी करता है। और अन्ततः कठोर तपस्या द्वारा वह अपने मन वचन और कायको अपना दास बना लेता है जिससे यह फिर उसके स्वात्म अनुभवमें विघ्न नहीं डाल सके। जो लोग concentration (चित्तके एकाग्र न होने) की शिकायत करते हैं उनको अब जान

लेना चाहिये कि क्यों उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है । ध्यान मनद्वारा होता है और मनकी यह अवस्था है कि जरासी पीड़ा कहीं शरीरमें हुई और तवीयत बेचैन हुई । जरा किसी मनको लुभानेवाली वस्तुका ख्याल आया ध्यान और मन वेकावू होकर भागा । अतः यथार्थ concentrative (अचल ध्यान) केवल मन, वचन और कायके पूर्णतया वशमें हो जाने पर ही होता है । अब ध्यानके विषयमें सुनो । ध्यान चार प्रकारका होता है । एक वह जिसमें दिल हिंसाके कामोंमें लगा रहे और उसमें प्रसन्न हो । यह अत्यन्त बुरा है । इससे हृदयमें कठोरता उत्पन्न होती है और यह नरक और निकृष्ट दुर्गतिका कारण है । दूसरा वह ध्यान है जो विषय वासनाओंमें लगा रहे । यह इष्टवियोग अनिष्ट संयोगरूप है । यह भी बुरा है । और दुर्गतिका कारण है । तीसरे प्रकारका ध्यान आत्मविचार अर्थात् धर्मसम्बन्धी बातोंका ध्यान है जैसे तत्त्वविचारादि । इस समय तुम्हारे मनकी प्रकृति धर्मध्यान रूप है । चौथे प्रकार का ध्यान जो शुद्ध ध्यान कहलाता है स्वात्मध्यान व योग समाधि है जो अन्तमें बढ़ते २ शुद्ध स्वात्म अनुभव व निर्विकल्प समाधि का स्वरूप धारण कर लेता है । निर्विकल्प समाधिका स्वरूप यह है कि आत्मा स्वयं बिना मन, वचन व कायकी सहायताके साक्षात् अपनी सत्ताका अनुभव निर्विघ्नरूपसे करे । यही ध्यान परम शुद्ध ध्यान है जो मुक्त (शरीररहित) व जीवन्मुक्त (मुक्तिके निकट पहुंचनेवाले शरीरसहित) परमात्माओंके होता है साधा-

रण साधुके कभी मन कभी वचन कभी काय योगसे स्वात्म-
 अनुभव होता है । मन वचन काय ध्यानके योग कहलाते हैं और
 साधारण साधुके ध्यानमें यह थोड़ी देरतक ही स्थिर रह सके
 हैं । इसके उपरांत बदल जाते हैं । परन्तु जब साधु उन्नति करके
 ऊपरके दर्जोंमें पहुँच जाता है उस समय इन योगोंमेंसे एक ही
 योगका सहारा लेकर उसका ध्यान ठहर जाता है । गृहस्थके
 लिये स्वात्मअनुभव करीब २ असम्भव है । उसका मुख्य ध्यान
 धर्मध्यान है जिसमें उसको जितना संभव हो अपने मनको लगाये
 रहना चाहिये । परन्तु उसके लिये भी यह उचित है कि दिनमें
 कमसे कम एक दफे सवेरेको और हो सके तो दो दफे वा तीन
 दफे अर्थात् सवेरे, दोपहर, शामको एकांत स्थानमें बैठकर मन-
 को स्वात्मअनुभवमें लगावे । नियम वही है जो साधुका है ।
 अर्थात् या तो शरीरके चक्रोंमेंसे किसी पर अपने ध्यानको स्थिर
 करके आत्माके अस्तित्वको अनुभव करे वा मनमें शुद्ध पूर्ण पर-
 मात्माके स्वरूपको स्थिर करे और विचारे, कि मैं यहाँ हूँ वा
 शब्दों द्वारा अपनी आत्माके स्वरूपका अनुभव करे । एक सुगम
 उपाय इस स्वात्मअनुभवका यह है कि आसन लगाकर बैठ
 जाय वा खड़ा हो जावे और अपने शरीरमें अपने आत्मदेव-
 को निर्मल सफेद नूरकी भाँति वा दिव्य प्रकाशके सदृश भान
 करे । इसमें बड़ा आनन्द मिलता है । शब्दोंद्वारा स्वात्मअनुभव
 भी बड़ा आनन्दायक है । अपनेही आत्माके पूज्य स्वाभाविक
 गुणोंका वर्णन करना है जिससे उसकी परमात्मापनकी शक्ति,

जागृत हो । जितना समय इस स्वात्मअनुभवमें दिया जावे उतनाही थोड़ा है । क्योंकि आत्मामें यह भी गुण है कि जिस बात को वह निश्चयपूर्वक मान लेता है वैसा ही हो जाता है । अतः यदि इस आत्माको इस बातका दृढ विश्वास हो जावे कि मैं ही परमात्मा हूं तो यह शीघ्र ही अपनी इच्छाओं और वन्धनोंको नष्ट कर डाले और स्वयं परमात्मा हो जावे । तात्पर्य यह है कि धर्म आत्मिक विज्ञान है जिसकी शिक्षा यह है कि:—

- (१) जीवात्मा ही स्वभावसे परमात्मस्वरूप है ।
- (२) अमुक्त दशामें जीवात्मा अपने स्वाभाविक गुणोंसे अनभिज्ञ होता है और इस कारण परमात्मपदको प्राप्त नहीं होता है ।
- (३) स्वात्मअनुभव द्वारा जीवात्मा मोक्ष और परमात्मपदको प्राप्त कर सकता है ।
- (४) स्वात्मअनुभवके लिये तपस्या आवश्यकीय है ।
- (५) तपस्याका भाव इच्छाओं और वाञ्छाओंका सर्वथा नष्ट करना है अर्थात् इन्द्रियनिग्रह और विषयभोगोंसे मुंह मोड़ना है ।

दूसरा परिच्छेद ।

“भारतवर्षीय धर्म”

मैंने कहा:—माताजी ! आपके मुखाग्विन्दसे धर्मका स्वरूप मैंने सुना और धर्माभितसे मेरे भीतरी अंधकारका नाश हुआ और मेरे आत्मिक संतापकी शान्ति हुई । परन्तु मैं उसके श्रवणसे एक प्रकारके चक्करमें पड़ गया हूँ कारण कि यह धर्म शिक्षा जो इस समय मैंने सुनी है इसका वर्णन कहीं पर मेरे देखनेमें नहीं आया और न पवित्र वेदमें ही पाया जाता है । कृपया मेरे इस भ्रमको दूर कर दीजिये ।

माताका उत्तर:—जो धर्मका स्वरूप कि आज तुम्हको बताया गया है यही वास्तविक धर्म है । यही सब धर्मोंमें किसी न किसी रूपमें पाया जाता है । संसारके धर्मोंमें जैनधर्म और हिन्दूधर्म दोनों सबसे प्राचीन हैं । इन दोनोंकी भी यही शिक्षा है । वास्तवमें वेद संस्कृत भाषामें नहीं लिखे हुये हैं । तूने यह समझ कर कि वेद संस्कृत भाषामें ही लिखे हुये हैं उनको पढ़ा । इसलिये उनका वास्तविक रहस्य तुम्हको विदित नहीं हुआ । वास्तवमें वेद दो भाषाओंमें लिखे हुये हैं एकमें नहीं । ऊपरी भाषा संस्कृत है परन्तु असली भीतरी भाषा काव्य अलङ्कार स्वरूप है । संस्कृतके पढ़नेसे तो केवल अलङ्कारोंका वर्णन मालूम हो जाता है । उनके भाव समझे तो वास्तविक धर्मका

पता लगे । सब वेदोंमें प्राचीन ऋग्वेद है मगर स्थूल दृष्टिसे पाठ करनेवालोंको उसमें कर्म आवागमन व आत्मस्वरूप जैसी बातों का भी पता नहीं चलता । परन्तु यह सत्य है कि ये सब बातें उसमें मौजूद हैं । क्या यह बात तेरी समझमें नहीं आई ?

मैंने कहा—माताजी ! आपका कथन सर्वथा सत्य है परन्तु मुझ जैसे मूर्खोंके समझमें आपका उपदेश सहजमें ही कैसे आवे ? मुझे तो ऋग्वेदमें देवीदेवताओंकी स्तुतियां ही मिलती हैं । इनके अतिरिक्त मैंने वेदमें और कुछ नहीं पाया । न अलङ्कार ही देखे और न कहीं आवागमन, कर्म, आत्मा इत्यादिका वर्णन ही पाया । तथा अब कृपा करके मेरे हान चक्षुओंको खोल दीजिये और मुझे बताइये कि यह क्या भेद है कि मुझे सत्यधर्मका स्वरूप जो आज आपने समझाया, वेदोंमें नहीं मिला । और कृपा अलङ्कारकी भाषाका बोध भी मुझे करा दीजिये । और इस विषयको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट रीतिसे समझाइये ताकि मेरी तुच्छ बुद्धिमें यह भेद भलीप्रकार आ जावे ।

माताने उत्तर दिया:—पुत्र ! वेद भाषा बड़ी उत्तम शैलीकी काव्य रचना है । संस्कृतमें उससे उत्तम अलङ्कार कम मिलेंगे । धर्मज्ञानके पूर्य नियमोंको ही देवी देवताओंके रूपमें वर्णन किया गया है । वर्तमान समयके मनुष्य बड़े सङ्कुचित विचारवाले होते हैं । बुद्धिमत्ताकी अपेक्षा इनको शूद्र कहना अनुचित नहीं होगा । ऐसे लोगोंको वास्तवमें वेदोंका पठन याठन मना है कि यह कहीं कुछका कुछ अर्थ न लगा लें । वेद

बुद्धिगम्य ही हैं परंतु जब उनका अर्थ गलत लगाओगे तो वेदोंका दोष कुछ नहीं है । इसलिये पिछले समयमें विद्याओंमें काव्य अलङ्कार निरुक्त आदि पर अधिक जोर दिया जाता था । कारण यही है कि जो व्यक्ति कि काव्यरचना निरुक्त, अलङ्कारकी विद्यासे अनभिज्ञ है वह कभी वेदके वास्तविक भावको नहीं समझ सकता । वर्तमानकालमें लोग वेद भाषाको शब्दार्थमें पढ़ते हैं । इसप्रकार तो यदि शूद्र भी संस्कृत भाषा सीख ले तो पढ़ सकेगा । तो फिर ब्राह्मण (बुद्धिमान) हीको पढ़नेकी आज्ञा क्यों दी जाती । अस्तु; यथार्थ बात यह है कि वेद काव्य अलङ्कारयुक्त हैं और उनका अर्थ केवल ब्राह्मण (परिणत) गण ही जान सकते हैं, शूद्र (तुच्छ बुद्धिके मनुष्य) नहीं । अब देख । मैं तुम्हें वैदिक धर्मका असलीभाव समझाती हूं । इसको ध्यान देकर सुन ! इसमें तेरा कल्याण होगा !

यह तुम्हें बताया जा चुका है कि सत्य धार्मिक विज्ञानके अनुसार (१) आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वज्ञताकी योग्यता रखता है अर्थात् वह सर्वज्ञ होता यदि वह उस अपवित्रताके मैलसे जो उसके साथ लगा हुआ है पृथक् होता । (२) अपवित्र आत्मा इन्द्रियो द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें संलग्न है और आवागमनमें चक्कर खाता है । (३) तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णताकी प्राप्तिके साधन हैं । दूसरे शब्दोंमें प्रत्येक आत्मामें परमात्मा हो जानेकी योग्यता विद्यमान है परन्तु वह जब तक पुद्गलमें लिप्त है तब तक वह संसारी जीव

(अपवित्र अवस्थामें) ही रहता है और तपस्या द्वारा पुद्गलसे निष्कृति पा सकता है । अतः तीन बातें जो मोक्षक अभिलाषीको जाननी आवश्यक हैं वह यह हैं :—

(१) शुद्ध जीवद्रव्यका स्वरूप ।

(२) जीवात्मा (अपवित्रात्मा)-की दशा । और

(३) अपवित्रताके हटानेके उपाय ।

यही तीनो बातें वह विषय हैं जो वैदिक देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र, और अग्निके रूपमें पेश किये गये हैं ।

(१) सूर्य सर्वज्ञताका सूचक (चिन्ह) है क्योंकि जिस प्रकार सूर्यके गगनमें उदय होनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जब सर्वज्ञताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो जाता है तो वह सब पदार्थोंको प्रकाशमान कर देता है ।

(२) इन्द्रका भाव सांसारिक अपवित्र जीवसे है, जो इन्द्रियोंके द्वारा सांसारिक भागोंमें संलग्न होता है ।

(३) अनल तपस्याको मूर्ति है जो मोक्षका कारण है ।

व्योरेके साथ, इन्द्रने

(१) गौतमकी पत्नीसे जार कर्म किया ।

(२) जिसके कारण उसके शरीरमें फोड़े फुनसियां फूट निकलीं ।

(३) यह फोड़े फुनसियां ब्रह्माजीकी कृपासे चक्षु बन गये ।

(४) इनके अतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है ।

इन बातोंकी विधि—मिलान निम्नप्रकार है—

(१) (क) जारकर्मका भाव जीवका प्रकृति-समागम अर्थात् पुद्गलमें प्रवेश करना है, जो मोक्षके इच्छुक पुरुषोंके लिये अप्रयोग्य (वर्जित) कर्म है । क्योंकि मोक्षका भाव ही प्रकृतिसंयोग से वियोगका है ।

(ख) जीवन और बुद्धि जीवके दो गुण हैं जिनमेंसे जीवन सदैव स्थित रहता है बुद्धि समय समय पर प्रत्यक्ष और विलीन होती रहती है जैसे नौदमें उसका विलीन हो जाना ।

(ग) जीवनकेलिये शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि बाह्य पुस्तकें व गुरु तो ज्ञानप्राप्तिके सहकारी कारण ही होते हैं, असली कारण नहीं ।

(घ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे संबन्ध रखती है और बहुत कम आत्माकी ओर आकर्षित होती है । उदाहरणरूप पाश्चात्य बुद्धिमत्ताको देख कि जिसको अभी तक आत्माका पता ही नहीं लगा है । इसलिये जीव और प्रकृतिके समागमको काव्यरचनामें इन्द्र (जीवात्मा) का गुरु गौतम (बुद्धि) की पत्नी (पुद्गल = प्रकृति) से भोग करना वर्धा गया है ।

(२) फोड़े फुन्सियाँ अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लिप्त होनेके कारण अपने वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं । यह अज्ञानताके कारण प्रथम अंधे हैं ।

(३) परन्तु जब उनको ब्रह्मज्ञान, अर्थात् इस बातका ज्ञान कि आत्मा ही ब्रह्म है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी आंखें खुल गईं । इसी बातको अलंकारकी भाषामें इस

तरह पर दिखाया है कि ब्रह्माजीने प्रार्थना पर कृपालु हो कर पापके चिन्ह फोड़े फुन्सियोंको आंखोंमें परिवर्तित कर दिया ।

(४) अन्तमें इन्द्र अपने पिताके भी पिता हैं क्योंकि—

(क) शब्द पिताका अर्थ अलंकारिक भाषामें उपादान कारण हैं । और क्योंकि—

(ग) शुद्ध जीवका उपादान कारण अशुद्ध जीव है जब कि अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रकृति और जीवद्रव्यसे बना है । इसलिये एक दूसरेका उपादान कारण (पिता) है ।

यह संक्षेपतः इन्द्र और उसके अपवादरूप जार कर्मका भाव है । इस देवताका शत्रु अन्धकारका असुर है जिसका भाव अज्ञानता है । और वर्षा जो इन्द्रद्वारा होती है वह उस शांतिकी वृष्टि है जो कपार्यों और मिथ्यात्वके तपनके दूर होनेपर होती है ।

महान देवताओंकी त्रिमूर्तिमें तीसरा देव अग्नि है जो तपस्या की मूर्ति है । तपका संबन्ध यहांपर स्वयं प्रगट है । अग्नि शब्द ही तपस्याके भावको उद्दीपन करनेके लिये बहुत उचित है । क्योंकि तपस्याका अर्थ वास्तवमें वैराग्यकी अग्निसे जीवको पवित्र करना है । अग्निके विशेष चिन्ह निम्न भांति हैं—

१—उसके तीन पैर हैं, व

२—सात हाथ, और

३—सात जिह्वाएं हैं ।

४—वह देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे आते हैं ।

५—वह भक्ष्य और अभक्ष्य अर्थात् पवित्र और अपवित्र दोनोंको खा जाता है और

६—वह देवताओंको बल देता है । अर्थात् जितना अधिक बलिदान अग्निको भेंट किया जाय उतनी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

इन अत्यन्त सुन्दर विचारोंकी विवेचना निम्न भांति है:—

१—तप तीन प्रकारसे होता है—अर्थात्—

(क) मनको वशमें लाना

(ख) शरीरको वशमें लाना,

(ग) वचनको वशमें लाना ।

यदि इनमेंसे केवल दोको ही वशमें लाया जावे तो तप अधूरा रहेगा । और कोई चतुर्थ वस्तु वशमें लानेकी नहीं है । अब चूंकि तपस्याके यह तीन आधार हैं इसलिये उसके तीन पग कहे गये हैं ।

२—सात हाथोंका भाव ७ ऋद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको प्राप्त हो जाती हैं । मेरुदण्डमें जो ७ योगके चक्र हैं उनमें हर एकमें एक प्रकारकी ऋद्धि (शक्ति) गुप्तरीतिसे सुपुष्ट मानी गई है । तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं । चूंकि शक्तिका प्रयोग हस्तके द्वारा होता है इसलिये इन सात शक्तियोंको अग्नि-के सात ७ हस्त माना है ।

३—सात जिह्वा अग्निकी पांच इन्द्रियां, मन और बुद्धि हैं जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूँकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण प्रकाशित होते हैं इसलिये अग्निको देवताओं (= ईश्वरीय गुणों) का पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बन्धन अर्थात् आवागमनके कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे हृदयग्राही और पापसे अरुचिकर योनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको शुद्ध आत्मध्यान (समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये अग्निको पवित्र (पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण करनेवाला कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छायें हैं अर्थात् मनको मारना है क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है । इच्छाओंके नाश करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट और पुष्ट होते हैं । अलंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता कहते हैं । इसलिये अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ानेने देवताओंकी पुष्टि होती है ।

अंततः वैदिक देवालयकी रचना (तरतीव) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव प्रगट होते हैं:—

१—हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है ।

२—शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिह्न है, विशिष्ट होता है ।

३—जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण द्वा हुआ है ।

४—तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुंचाता है ।

इस प्रकार वेदोंके देवी देवताओंकी कथाओंमें जीवन विज्ञानके कतिपय वलिष्ठ नियमोंको ही अलंकारकी भाषामें प्रस्तुत किया गया है ।

मैंने कर जोड़कर कहा—माता ! आपकी वाणीने आज मेरे हृदयके ग्रन्थकारको नष्ट करके उसके स्थानमें ज्ञानका प्रकाश भर दिया । अब मैं यह बात भली प्रकार समझ गया कि वेद-मंत्रोंका वास्तविक भाव निरुक्त अलंकारादि वेद अंगोंको जाने बिना, समझमें नहीं आ सकता है । परन्तु क्या ही उत्तम लेखन-शैली है कि थोड़ेमें ही सब कुछ कह दिया है । वास्तवमें सागर को बूंदके अन्तर्गत करना इसीको कहते हैं । धन्य है उस काव्य रचनाको जिसमें यह विशेषता पाई जावे । धन्य है उस ज्ञानको जो मोक्षका सच्चा दाता है । यथार्थमें अपनी आत्माके अतिरिक्त मोक्ष कहाँसे मिल सकती है । मोक्ष तो स्वयं अपना स्वरूप ही है, बाहरसे कोई कैसे दे सकता है । माता आपको धन्य है कि आपने क्षणमात्रमें मेरी अज्ञानताको दूर कर दिया और मुझे मोक्षका पात्र बना दिया । अब मेरा संसार निरुद्ध आ गया । और अब मैं आपके मुखारविन्दसे अग्निके स्वरूपको सुन कर यह भी अच्छी तरहसे समझ गया कि केवल अग्निकी पूजा क्यों की जाती है । फेरोंके समय भी अग्नि देवताकी पूजाका यही अर्थ है कि दुल्हा दुल्हन तपको साक्षी बनाते हैं और यही उनका प्रण

होना है कि सांसारिक विषय सेवनके समय भी यह बात सदा ध्यानमें रखेंगे कि तप ही जीवनका उद्देश है, और उसके नियमों को किसी प्रकार भंग न होने देने। माता आपको धन्य है कि आपकी कृपाद्वारा मैं सहजमें ही ये सब भेद समझ गया। अब मेरी अभिलाषा गणेशजीका स्वरूप जाननेकी है जिनकी पूजा हिन्दुओंमें और सब देवताओंसे पहिले, कार्यके प्रारम्भमें होती है।

माताजीने कहाः—तेरी बुद्धि तीव्र है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सुन ! गणेशजीका स्वरूप इस प्रकार हैः—

१—वह चूहे पर सवार होता है।

२—उसके शरीरमें मानुषिक देहमें हस्तीकी सूंड जुड़ी हुई है।

३—वह देवताओंमें सबसे छोटा है।

४—परन्तु जब उसका आदर कार्यके प्रारम्भमें न किया जाये तो सबसे अधिक खोटा है।

५—वह लड्डू खाता है।

६—उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसकी सूंडमें दो दांतों के स्थान पर एक ही दांत है।

इस बालक देवताका पता इस कालमें किसी जिज्ञासुको नहीं लगा, परन्तु भाव धार्मिक बुद्धि या समझ है जैसा कि निम्न सदृशताओंसे प्रगट है।

१—चूहा जो सब पदार्थोंके काट डालनेके कारण अधिक

विख्यात है उम्र ज्ञानका चिन्ह है जिसको एनेलिसिस (Anal-
-ysis = सत्यविकासविद्या) कहते हैं ।

२—गणेश जिसका शरीर मानुषिक देह और हाथीकी सूंड-
से जुड़कर बना है स्वयं सयोग आत्मिक (Synthesis) ज्ञानकी
मूर्ति है ।

३—सत्य वैज्ञानिक बुद्धि देवताओं (दैविकगुणों)में सबसे
कम उमरवाला (बच्चा) है क्योंकि वह आवागमनके चक्रमें
सदैवसे घूमने वाले आत्माको जब वह मोक्ष पानेके निकट होता
है तब ही प्राप्त होता है ।

४—यद्यपि धार्मिक बुद्धि देवताओंमें सबसे छोटी है वह
इस बात पर हठ करती है कि कार्यारम्भ पर उसका पूजन किया
जावे । क्योंकि विचारपूर्वक कार्य सम्पादन न करनेसे अवश्य
नाश होता है ।

५—लड़क़ा भाव बुद्धिके फल परमानन्दसे है क्योंकि
बुद्धिमान पुरुष स्वाभाविक रीतिसे परम सुख (मिठाई)को
भोगते हैं,

६—एकदंतका संकेत अद्वैतवादके नियम 'एको ब्रह्म द्वितीयो
नास्ति' की ओर है । अर्थ यही है कि हर जीवके लिये स्वयं
उसकी आत्मा ही वास्तवमें अकेला परमात्मा है ।

यह हृदयग्राही मूर्ति गणेशजीकी है ।

मैंने कहाः—माताजी ! आपने बड़ी कृपा की कि आपने
गणेशजीके अद्भुत भावको मुझ पर प्रगट किया । आपकी

शिक्षा द्वारा कुल देवताओंका पता स्वयं सहजमें ही चल जाता है । और उनके स्वरूपके समझनेमें अब कुछ कठिनाई मुझे नहीं पड़ेगी । परन्तु अब कृपा करके यह बताइये कि इस भारत देशमें सत्य विज्ञानके होते हुये भी मतभेद क्यों पड़ गये ? और दर्शनोमें पारस्परिक विरोध क्यों पाया जाता है ? ताकि मेरे हृदयको शांति हो ।

माताका उत्तर:—यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है । इसके समझनेमें बड़े २ बुद्धिमान चक्रमें पड़कर उलझ गये हैं । इसका समाधान इस प्रकार है । दुनियांमें प्राचीन दोही धर्म अर्थात् जैनधर्म और वेदोंका धर्म है । गेय सब धर्म इन दोनोंके पश्चात् के हैं । इस बातको वर्तमानकालके सब बुद्धिमानोंने भी मान लिया है । वेदोंमें ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है । जैनमत और वेदोंके मतका ठीक सम्बन्ध वही है जो विज्ञान और अलंकारका हुआ करता है । वास्तवमें सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे इनमें कोई भेद नहीं है । स्थूलदृष्टिवालेको जो वेदके मन्त्रोंके यथार्थ भावसे अनभिज्ञ हैं भेद दीख पड़ता है । परन्तु दर्शनोमेंसे कोई भी अधिक प्राचीन नहीं है । दर्शनोके पारस्परिक विरोध दार्शनिकोंकी बुद्धियोंके कारणसे है । बौद्धमत अनुमानतः ढाई हजार वर्ष हुये भारतवर्षमें स्थापित हुआ था । परन्तु शून्यवादकी नींव पर निर्धारित होनेके कारण वह इस देशमें जड़ नहीं पकड़ सका तिस पर भी एक समय यह सारे देशमें इस कारणसे फैल गया था कि इसमें तपकी कठिनाई कुछ हलकी कर दी गई है । बुद्ध-

मतके पश्चात् बहुतसे मतमतांतर समय समय पर चलते रहे और जैसा जिसकी समझमें आया वैसा उसने अपने लिये मत बना लिया परन्तु धर्मका असली स्वरूप वही है जो तुम्हको बताया गया है ।

तीसरा परिच्छेद ।

“अन्यप्रचलित मत”

मैंने कहा—हे माता । मैंने आपके कथनद्वारा वेदकी व्यवहरित तथा अलंकृत भाषाको समझ लिया । अब मुझे कोई संदेह इस विषयमें बाकी नहीं रहा । परन्तु अब कृपया यहूदियों के मतके रहस्यको मुझपर प्रगट कीजिये । आपके मुखारविन्दसे इसके सुननेकी इच्छा है ।

माताने कहाः—यहूदियोंके मतका रहस्य एक कहानी द्वारा ही विदित होसکتा है, जो इस भांति है । आदम और हववाको ईश्वरने अदमके बागमें, जिसको ईश्वरने बनाया था रक्खा । इस बागमें अनेक वृक्ष हैं परन्तु बागके बीचमें दो वृक्ष हैं । जिसमेंसे एक नेकी और बदीके ज्ञानके फलका वृक्ष है और दूसरा जीवनका वृक्ष । यहाँ मनुष्य (आदम) ने ईश्वरी आज्ञाकी अवज्ञा की । और सांप (शैतान) के बहकानेपर पहिले प्रकार अर्थात् नेकी और बदीके ज्ञानके वृक्षका फल खाया । जिसका

परिणाम यह हुआ कि वह अपने साथी हववा समेत जो इस पापमें सम्मिलित थी और पश्चातमें उसकी स्त्री हुई, बागसे निकाल दिया गया। इस अवस्थाके फलस्वरूप मृत्युने भी आदम को आन घेरा। आदमके पहिले दो पुत्र हाविल और कायन हुये इनमेंसे कायनने अपने भाईको मार डाला। इस कारण ईश्वर (जेहुआ) ने कायनको श्राप दिया और वह पृथ्वी पर कार्य-हीन फिरने लगा। इसके पश्चात आदमके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम उसने सेत रक्खा। सेतका एक पुत्र एनोस हुआ। उसके समयमें लोग जेहुआ (ईश्वर) का नाम लेने लगे अपने आपको जेहुआके नामसे कहने लगे। यह रहस्यपूर्ण कथानक यहदी मतके भावको पूर्ण करनेका यथेष्ट है। इस कथाका भावार्थ इस भांति है:—

१—वाग अदन जीवके गुणोंका अलङ्कार है। अर्थात् इसमें जीवको वाग और गुणोंका पेड़ोंसे संकेतित किया गया है।

२—पेड़ोंमें जीवन और नेकी व वरीके बोधके दो पेड़ मुख्य हैं। अतएव वह वागके मध्यमें पाये जाते हैं।

३—आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि पाई है अर्थात् जो मानुषिक योनिमें है।

४—हववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय आदमकी पसली की वनाई गई है यह एक युक्ति-युक्त अलंकार है क्योंकि अंततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है। जिसको नींदसे जागनेपर मनुष्य अपने पास पाता है।

५—सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है पशुओंको बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक न्यूनतायें मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नरकके निवासी भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका अधिकारी है ।

६—जीवन वृत्तका भाव जीवनसे है और नेकी व वदीके ज्ञानका अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगरूपी मूल परिणाम है ।

७—पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) राग व द्वेष है । क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और रक्षाका प्रयत्न करता है जिसको वह अच्छा समझता है और उसके नाशका प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है । अब यदि तुम नेकी और वदीकी वास्तविकता पर विचार करो तो तुमको ज्ञान होगा कि वह वास्तवमें कोई नैसर्गिक पदार्थ नहीं है और न सदैव एक अवस्थामें स्थिर रहनेवाली वस्तु है । वह तो केवल परस्पर संबंधित शब्द हैं । जैसे वृद्ध पुत्रहीन धनवान घरमें पुत्र उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है किन्तु वह निकटस्थ दायाद (भागीदार) जो उस धनवानके संतानहीन मृत्यु होने की बात जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखमें डूब जाता

हैं । तो भी बच्चा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर्ष और दूसरेको दुःख होता है अपनी सत्तामें केवल एक घटना है वह अपने माता पिताके लिये कल्याण और हर्षका दाता है और इसलिये नेक है । परन्तु उसके लिये जो उस बूढ़ेकी मृत्यु पर उसका धन लेनेके लिये इच्छुक बैठा था, दुःख और हताशताका कारण हो जाता है । एकके हृदयमें वह प्रेम और रागको उत्पन्न करता है और दूसरेके दिलमें रज्ज और द्वेषको । इसप्रकार राग और द्वेष नेकी और बदीरूपी ज्ञानके वृत्तके फल है ।

८—राग और द्वेष इच्छाके दो साधारण विभाग हैं (रोचक वस्तुको अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुको नष्ट करनेकी इच्छा = द्वेष) । इच्छा ही कर्मबन्धन और प्रावागमनका कारण है जैसा कि पहिले दर्शाया गया है ।

९—जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त (अखण्ड) द्रव्य है अविनाशी है । परन्तु शरीरधारी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके साथ लगे हुये हैं । इसकारण इन्जीलमें आया है कि “जिस दिन तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेह मर जायेगा ।”

यह स्मरण रखना चाहिये कि आदम उसी दिन नहीं मर गया जिस दिन उसने नेकी और बदीका ज्ञानरूपी फल खाया किन्तु उसके पश्चात् बहुत वर्षों तक जीवित

रहा और ६३० वर्षका होकर मरा । अतः ' जिस दिन तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेह मर जायगा'— इसका असली भाव यही हो सक्ता है कि वर्जित फल-के खानेसे मनुष्यको मृत्यु पराजित कर लेती है । अर्थात् राग द्वेष आवागमनके कारण है ।

१०—सांपका भाव इच्छामे है, जिसके छाग बुरी प्रवृत्ति हुई ; यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच लेती है ।

११—विषयोंके इष्ट व अनिष्ट (नेक व बद) के दृढ़नेमें संलग्न प्राणी आत्मासे अनभिज्ञ होता है । अर्थात् वह इस बातसे विज्ञ नहीं होता है कि जीव स्वयं परमात्मा है । और वह बाह्य देवताओंसे भय खा कर छिपता फिरता है ।

१२—आदम पापका भार अपनी समझ (हववा) पर डालता है और हववा (ममज्ञ या बुद्धि) कहती है कि वह इच्छा-ओंके बहुरूपसे गुमराह और पराजित हुई । यह बातें ज्ञान (Wit) बुद्धि और इच्छाकी आन्तरिक अस-लियतसे नितांत विधि मिलान रखती हैं क्योंकि पथ-प्रदर्शक (शिक्षक) बुद्धि है और बुद्धि इच्छाके वशी-भूत है अनपेक्ष इस बातके निर्णयका अधिकार कि बुद्धि किस बातके लिये अपने कर्तव्यमें संलग्न हो, स्वयम् बुद्धिको प्राप्त नहीं है प्रत्युत प्राणीकी इच्छाओं पर निर्भर

है । और उसकी बलिष्ठ इच्छाओंके अनुसार निर्णय होता है । बुद्धि तो जीवके पथको प्रकाशमान करनेके लिये एक प्रकारकी जालटेन है । यह बात कि यह हम-को देवमन्दिरकी ओर ले जावे अथवा जुयेजानेकी ओर, हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, न कि स्वयं बुद्धि-को इच्छा पर ।

२३—पतनके पश्चात् हाविल और कायन आदमके संतान उत्पन्न होते हैं जिनमेंसे हाविल भेड़ोंका चरवाहा और कायन पृथ्वीका जोतने वाला है । यह दोनों अपने २ उद्योगोंकी भेंट ईश्वरके सामने लाते हैं परन्तु हाविलकी भेंट स्वीकार होती है और कायनकी नहीं । कायन इसपर हाविलका मार डालता है जिस पर खुदा उसे श्राप देता है । फिर सेत (=नियुक्त) आदमका पुत्र उत्पन्न होता है और सेतका पुत्र एनूस है जिसके समय में “मनुष्य अपने तई परमात्माके नामसे कहने लगा”

२४—इनमें हाविल अंधविश्वास है जिसकी दृष्टि आत्माकी ओर है परन्तु कायन तर्क वितर्ककी शक्ति है जो पुद्गलसे विवादित है । इसलिये हाविल भेड़ों (जीवका चिन्ह) का रखबारा है और कायन भूमि (पुद्गल) का जोतने वाला है । आताओंकी भेंटका भाव उनके निजी उद्योगोंका फल (परिणाम) है जिनमें हाविलका उद्यम जीवनके विभागका उत्तमोत्तम परिणाम अर्थात् भेड़का

सा नम्रभाव (उत्तम मार्ग) इत्यादि हैं और कायन-
की भेंट केवल पुद्गल ज्ञानका उत्तमोत्तम फल अर्थात्
विजलीकी रोशनी पेरोग्लेन इत्यादि हैं ।

हाविलका कर्तव्य स्वाभाविक रीतिसे ईश्वरको, जो
परमात्मापनकी पूर्णता और आनन्दका आदर्श है,
स्वीकार होता है । कारण कि उत्तम मार्ग इत्यादि ही
वास्तविक मार्गकी पैड़ी हैं । परन्तु तर्क वितर्ककी शक्ति
और (अन्ध) विश्वास आपसमें स्वाभाविक विरोध
रखते हैं । क्योंकि इनमेंसे एक आज्ञानवर्ती और दूसरी
परीक्षक है । इस हेतु हाविलकोकायन मार डालता है ।

१५—कायनको जो श्राप दिया गया है वह भी तर्क वितर्ककी
शक्तिके साथ विधि मिलान रखता है । मेत जिनका
अर्थ नियुक्तिका है वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो मृत (अन्ध)
विश्वासके स्थान पर स्थापित होता है । इस आध्यात्मिक
नस्त्वज्ञानका पुत्र एनूस है जो अपने आपको ईश्वरके
नामसे विख्यात करता है । अर्थात् जो अपने तर्क
परमात्मा जानता है । यहूदियोंकी धार्मिक पुस्तकमें
आदमके पाप (आज्ञाका उल्लंघन)का ऐसा भाव है ।
वह किसी सर्वज्ञ परमात्माके तुच्छ मानवी दम्पतिके
पापसे क्रोधित होनेका इतिहास नहीं है और न कोई
मनुष्य जातिकी जंगली अवस्थाकी गढ़ी हुई बात
कहानी ही है । परन्तु सत्य आध्यात्मिक विज्ञानके कति-
पय सिद्धांतोंका अलंकारकी भाषामें वर्णन है ।

मैंने कहा:—माताजी आपके मुखारविन्दसे यह व्याख्या सुनकर मेरे आश्चर्य और हर्षका ठिकाना न रहा। मैं तो अब तक यहूदियों के मतको पाखण्ड और यहूदियोंको कुपथगामी समझता था और इस बाग और वृत्तोंकी कथाका गणपाष्टक जानता था। आपकी शिक्षामे तो मेरे नेत्र खुल गये। यहूदी तो मेरे धर्मके भाई ही निकलते। अब मेरा चित्त आपसे ईसाइयोंके मतका भेद जाननेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है कृपा करके उसे भी वर्णन कीजिये।

माताजीने उत्तर दिया:—वास्तवमें यहूदियोंके मतका रहस्य बड़ा आश्चर्यजनक और हर्षदायक है और जब संसारके मनुष्य उसके असली भावको पूर्णतया जानने लगेंगे तो भेद-भाव सर्वथा नष्ट हो जायगा और फिर सत्य वैज्ञानिक धर्मकी विजयपताका समस्त देशोंमें फहराने लगेगी। ईसाइयोंके मतका रहस्य भी इतना ही मनोरञ्जक है, उसको तू ध्यानसे सुन-ईसू नाम उस आत्माका है जो अपने परमात्मिक स्वरूपसे भली-भाँति विद्व हो गया। इसका पिता ईश्वर और माता क्वारी कन्या मरियम है। ईश्वरका भाव परमात्मस्वरूप का है और कुमारी मरियमका भाव बुद्धिसे है जो किसी पतिके संयोग द्वारा नहीं वरन् ज्ञानद्वारा गर्भवती होनी है। इसी कारण ईसूके पिताको इजीलकी एक पुस्तकमें वढई लिखा है। वढई ज्ञानका प्रतीकार है। कारण कि वह वस्तुओंको काटता (तत्त्व निकास = Analysis) और जोड़ता (संयोग = Synthesis) है।

मसीहका गर्भमें आना बिना मैथुन पापके अर्थात् विशुद्ध रूपमें होता है, कारण कि यह गर्भ बुद्धिको होता है । किसी स्त्री पुरुषके संयोगसे नहीं । जब आत्माके परमात्मापनका विश्वास मनमें उत्पन्न होता है तब कहा जाता है कि ईसूका जन्म हुआ । बालक मसीह गुप्त रीतिसे उन्नति पाता रहता है जब तक उम्र के शत्रु नष्ट न हो जायें । भाव यह है कि सम्यग्दर्शन (सत्य श्रद्धान)-के उत्पन्न हो जानेके पश्चात् मसीहाई पद उस समय तक प्राप्त नहीं हो सका जब तक कि अभ्यंतर आत्मिक प्रवृत्ति दुर्व्यसनों, दुष्ट इच्छाओं और दुर्विचारोंको उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे । फिर तपश्चरण करना पड़ता है जिसके कारण कतिपय अद्भुत शक्तियां आत्माको प्राप्त हो जाती हैं । अब वह समय आ जाता है कि जब शिष्य प्रारब्धके चौगहे पर अपनेको जीवन और मृत्युकी शक्तियोंको हाथमें लिये हुये खड़ा पाता है । क्योंकि इन बलिष्ठ शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिये प्रयोग करना ही आत्मोन्नतिकी जड़ काटना है । यही प्रलोभना है । इसी विषयमें इसीलमें कहा गया है कि “शैतानने ईसूको संसारके राज्य दिखलाये जो उसको सिजदा करनेसे प्राप्त हो सके थे ।” परंतु निर्वाणेच्छु (मुमुक्षु) साधु अब अपने इस इरादेसे कि वह अपने (बहिरात्मा)-को मसखूब (नष्ट) करे, नहीं बदल सकता है । अस्तु वह अपनी सलीब (सूली) अपने साथ लिये फिरता है और गोल गोथाके स्थान पर (जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे है) मसखूब होता है । खोपड़ीके विशेषार्थका संकेत सहस्रार

चक्रकी ओर है जिस पर अन्तमें ध्यान लगाया जाता है ।

यथार्थ जीवनमें जो एक दम कसीर (महान) और प्रतापी हैं प्रविष्ट होनेके कारणसे जो बहिरात्मा (शारीरिक व्यक्तित्व)-को मसलूव किया जाता है, उसका फल इस प्रकार प्रगट होता है :—

१—चट्टानोंका फटना ।

२—सूर्यका ग्रंथकारमय हो जाना ।

३—मन्दिरके परदेका ऊपरसे नीचे तक फट जाना ।

४—कवराका खुल जाना और मुर्दोंका दिखाई देना ।

यह सब गुप्त समस्यायें हैं जिनका अर्थ इस कालमें प्रथम बार तुम्हको बताया जाता है ।

१— चट्टानोंके फट जानेसे अभिप्राय कर्मोंके कठोर (लोहेकेसे)

वन्धनोंका टूटना है जो आत्माके अभ्यन्तर सूक्ष्म शरीर में पड़े हुये हैं । तूने जैनियों और हिन्दुओंके पुराणोंमें पढ़ा होगा कि साधुओंके तपश्चरणसे इन्द्रका आसन कंपायमान होने लगता है और उत्कृष्ट साधुओंको सर्वज्ञता प्राप्त होनेके समय देवलोकके मंदिरोंके घंटे स्वयं बजने लगते हैं । इन विविध घटनाओंकी ग्यार्थता यह है कि उत्तम ध्यानके एकाग्र होनेसे जो कर्मोंके वन्धनोंका टूटना होता है उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रबल कम्प क्रियायें, एक प्रकारके सूक्ष्म वर्क्री पुद्गल वर्णणाओं के बिना तार (Wireless)की तारवर्क्री द्वारा, उस सूक्ष्म माद्देसे, जिसके इन्द्रोंके आसन और देवलोकके

घण्टे बने होते हैं, टकराती हैं जिससे वे कम्पित होने और वजने और जम्द करने लगते हैं। स्वर्गके राजाओं (इन्द्रों)-के आसनोंके हिलने और देवों (स्वर्गके निवासियों)-के महलोंके घण्टोंके वजनेका यही कारण है।

२—सूर्यके अन्धकारमय होनेका भाव सीमित मनके कार्यालयके वन्द हो जानेसे अर्थात् इन्द्रियों और बुद्धिके नष्ट होनेसे है। सर्वज्ञताके प्रगट होने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं और फिर इनकी आवश्यकता नहीं रहती है। यह अवश्य है कि मनुष्य इन्द्रियाँ और बुद्धिको अति आवश्यक उपयोगी पाते हैं परन्तु वास्तवमें यह आत्माकी यथार्थ एवं स्वाभाविक सर्वज्ञताके पूर्ण सर्वमय प्रकाशको रोकनेवाले हैं। इनका नष्ट होना, जब वह तपश्चरुणकी पूर्णताके कारणसे हो, अति धन्य है। कारण कि तत्क्षण ही भूत-भविष्य—वर्तमान तीनों कालोंका पूरा पूरा ज्ञान उनकी पराजय पर प्राप्त हो जाता है यद्यपि अन्य सर्व स्थानों पर उनका नष्ट होना अवश्य ही एक महान संकट है।

३—मन्दिरके पर्देका फटना भी एक गुप्त शिक्षा है। जो पर्दा कि फटता है वह किसी हाथोंसे बनाये हुये चूने और ईंटके मंदिरका नहीं है सुतरां आत्माके मंदिरका है। अभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसके

हटनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथार्थ प्रकाश हो जाता है, न कि एक चूने अथवा पत्थरके बने हुये मन्दिर वा उसके किसी भागके नष्ट होनेसे । आत्मिक प्रकाश इस अभ्यंतर पढ़ेके फटनेका तत्कालीन फल है ।

४—परन्तु सबसे सुंदर अलंकार जो इस स्थान पर व्यवहृत हुआ है वह कब्रोंके खुल जानेका है । जिस वस्तुसे यहां अभिप्राय है वह प्रकट रूपमें किसी कबरस्तानकी कब्रोंकी पंक्तियां नहीं हैं जिनमें मुर्दे गाड़े पड़े रहते हैं । और न मुर्दोंकी सही हुई लाशोंके किसी प्रबल शक्तिसे फेंके जाने और जनतामें प्रगट होनेसे हैं । सुतरां मानुषिक स्मरण शक्तिके कब्रस्थानसे हैं जहां भूतकाल की घटनायें और संस्कार उसी प्रकारसे दफन पड़े रहते हैं जैसे पृथ्वीके भीतर मुर्दे । यह शिक्षा पिछले जन्मोंके हालातके याद आनेको, जो तपश्चरण द्वारा सम्भव है, प्रकट करती है ।

ईसाके शुभ जीवनका यह असली भाव है जो मैंने तुम्हें बताया । यहां भी मतभेद व धर्मविरोध जो इंजीलकी शिक्षा और आयोंके धर्मोंमें मिलता है, वह केवल अलंकारोंके प्रयोग और उनसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंके कारणसे है ।

मैंने कहा:—माता ! आजकलके ईसाई तो अलंकारको स्वीकार नहीं करते हैं । क्या इंजीलमें कहीं इसका प्रमाण है कि

इब्जीलकी भाषा अलंकारयुक्त है? यदि हो तो कृपया प्रगट कीजिये।

माताका उत्तर:—हां ! यह प्रश्न बहुत उचित है। कई स्थानों पर इब्जीलमें संकेत किया गया है कि कहनेवालेका भाव गुप्त है। और यदि तू स्पष्ट प्रमाणका इच्छुक है तो देख। इसी ग्लेटियंस की इब्जीलके चौथे वाकमें पौलस रसूलने स्पष्ट शब्दोंमें स्वयं इब्राहीम व उनकी दो स्त्रियों और पुत्रोंके बारेमें कहा है कि वह एक अलंकार है। इब्राहीम व उनकी स्त्रियों पुत्रों के बारेमें ईसाइयो, यहूदियों और मुसलमानो तीनों हीका यह दृढ़ विश्वास है कि यह यथार्थरूपमें ऐतिहासिक हुये हैं। परन्तु सेंट पौलसने इस विश्वास पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। इसी ग्लेटियंसकी इब्जीलमें बताया गया है कि इब्राहीमकी व्याहता स्त्रीका अर्थ शुद्ध आत्मद्रव्यसे है और दासीका अर्थ कर्मोंके पुञ्जसे है। व्याहता स्त्रीके पुत्रको मालिक ठहराया है और दासी पुत्रके लिये घरसे निकाल देनेकी आज्ञा है। भावार्थ यह है कि 'वहिरात्मा' अर्थात् शारीरिक व्यक्ति ध्यानमेसे निकाल देने योग्य है और उसके स्थान पर स्वात्मतत्त्वको विराजमान करना है। तुमने सुना होगा कि शास्त्रोंमें आत्मा तीन प्रकारकी घतलाई गई है।

(१) वहिरात्मा,

(२) अन्तरात्मा,

(३) परमात्मा,

इनमें वहिरात्मासे अभिप्राय ऐसे व्यक्तिसे है जो अपने आप

को पौद्गलिक शरीर ही समझे । अन्तरात्मासे मतलब जीवात्मासे है जो जीवके साथ लगी हुई अशुद्धतासे कूट कर शुद्ध आत्म-स्वरूपको धारण करता हुआ परमात्मपदमें विराजमान हो जावे । ग्लेटियंसकी इज्जील (Galatians, IV. 21-31)-का भाव यही है कि दासीके पुत्र अर्थात् वहिरात्माको निकाल दो और अन्तरात्माको शुद्ध करके स्वयं परमात्मा बन जाओ ।

मैंने कहा:—माताजी ! आपने बहुत सत्य अर्थ बताया । मैंने भी स्वयं 'मत्तीकी इज्जील'के पाँचवें वाक्यमें जीवोंके लिये यह शिक्षा पढ़ी है कि उनको परमात्माकी पूर्णता प्राप्त करनी चाहिये । अब आपके मुखारविन्दसे ईसूकी अलङ्काररूप जिवनी का भाव समझ कर मुझे अति हर्ष हुआ । कृपा करके इज्जीलमें वर्णित मुर्दासे जी उठनेकी शिक्षाका भेद भी मुझे बता दीजिये ताकि मैं भली प्रकार समझ लूं ।

माताने कहा:—पुत्र ! तेरी समझ बड़ी उत्तम है । यह बड़ी कठिन समस्याये है जिनको तू जानना चाहता है । इनके चक्रोंमें पड़ कर लाखों नहीं बरन् करोड़ों मनुष्य कुमार्गगामी हुये और दुर्गतिको प्राप्त हुये । तेरी भक्ति और बुद्धिकी निर्मलता को देख कर तुझे समझानेको स्वयं दिल चाहता है । ते ध्यान दे कर सुन । अलङ्कारकी भाषामें मुर्दा ऐसे जीवको कहते हैं जो ज़िन्दा तो है परन्तु जिसे अपने वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं है । ऐसे जीव आवागमनके चक्रमें नित्य मरते और जन्म लेते हैं । यही भाव उस इज्जीलके वाक्यका है जो कहता है:—

“मुर्दोंको अपने मुर्दे गाड़ने दो” ।

इसमें शब्द ‘मुर्दों’का अर्थ अज्ञानी और ‘मुर्दे’का अर्थ ऐसे अज्ञानीसे है जो मर गया है । इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि:—

“वह जो विषय भोगोंमें आसक्त हो चुकी है मुर्दा है यद्यपि वह जीवित है” (१-टिमोथी ५) ।

अतः मुर्दोंसे जी उठनेका अर्थ भी पारिभाषिक है । और उसका अभिप्राय मुक्ति पानेमें है । वर्तमान समयके लोग मुर्दोंसे जी उठनेका अर्थ उल्टा पल्टा लगाते हैं और कहते हैं कि दुनियाँके अन्तमें एक दिन तमाम मुर्दे जी उठेंगे और फिर कुछ लोग जिन्होंने बुरे काम किये हैं सदाके लिये नर्कमें डाल दिये जायेंगे और वह जिन्होंने अच्छे काम किये हैं स्वर्गमें रहेंगे और अपने स्त्री पुत्रों समेत रहकर वहाँ सुख भोगेंगे । यह मिथ्या कल्पना है जिसके खण्डन करने का स्वयं इज्जीलमें प्रयत्न किया गया है । सद्बुद्धियों द्वारा एक काल्पनिक प्रश्न उठवा कर इस मसलेको साफ कर दिया गया है । वह प्रश्न इस भाँति है कि:—क्या मतमें एक अमुक स्त्री किस की पत्नी होगी, जिसने इस जगतमें सात भाइयोंसे उनके एकके पश्चात् दूसरेके मर जाने पर विवाह किया था ? इसका उत्तर लूकाकी* इज्जीलमें निम्न प्रकार दर्ज है ।

“ इस जगतके पुत्रोंमें विवाह शादी होती है परन्तु जो लोग इस योग्य माने जायेंगे कि उस जगतको प्राप्त करें और मुर्दोंमेंसे जीवित हो उठें, वह विवाह नहीं करने और न उनकी शादी कराई जाती है और न वह फिर मर सकते हैं कारण कि वह देवोंके सृष्टि हैं और ईश्वरके पुत्र हैं इस कारणसे कि वे कयामतके पुत्र हैं ।”

यहां यह प्रत्यक्षरीत्या बताया गया है:—

(१) कयामत प्रत्येक मनुष्यके लिये नहीं है सुतरां केवल उन्हींके लिये है जो उस जगतके पानेके और मुर्दोंसे जी उठनेके योग्य माने जाते हैं ।

(२) उस जगतमें विवाहकी रीति रिवाज नहीं है । और

(३) जो लोग मुर्दोंसे जी उठते हैं वह अनादि जीवन पाते हैं और कयामतके पुत्र होनेके कारण ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं ।

परन्तु इनमेंसे पहिली बात ही कयामतके सिद्धान्तके सम्बन्ध में प्रचलित जिज्ञासकी वातक है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य योग्यताका ध्यान न रखते हुये जीवित किया जायगा । इज्जील प्रकट रीत्या कहती है कि वह अवस्था केवल उन्हींके लिये है जो उनके योग्य समझे जायेंगे । । दूसरी बात सर्व साधारण के अकीदे (विश्वास)-के और भी विरुद्ध है जिसके अनुसार स्त्रीपुरुष पौद्गलिक शरीरोंके साथ जी उठेंगे और वंश पकत्र किये जायेंगे । अब यदि मुर्दोंसे जीवित हुये मनुष्योंमें स्त्रीपुरुषका

भेद होगा तो उनकी अवस्था उन विधवाओंकीसी होगी जिनको पुनर्विवाह करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है और जिनके साथ ईसाई लोग, इस कारणसे कि बलात्कार उन पर जीवन भरका वैधव्य डाल देना अदया और अन्यायका काम है, अत्यन्त अनुकंपा प्रगट करते हैं। हम पूछते हैं कि कयामतके बादके जगतके उन मनुष्योंकी क्या अवस्था होगी जो पुरुष और स्त्री तो होंगे परन्तु जो विवाहके सुखसे वञ्चित रहके जायेंगे ? क्या इन्द्रियका अवयव जब कि वह अपना काम न कर पावे, असह्य दुःखका कारण न होगा ? और ऐसी प्रत्येक आत्मासे, जिसने कभी किसी प्रकारके नियम और क्रियाका पालन नहीं किया है और जो तपस्याके तंगद्वार और संकुचित मार्गमेंसे नहीं, सुतरा किसी मोक्षप्रदायककी कृपा व अनुग्रहसे ईश्वरके राज्यमें प्रविष्ट हुवा है, यह आशा करना कि वह एक जैन अथवा हिन्दू विधवाके सदृश सदैव परहेज़गार बनी रहेगी, व्यर्थ है। हा ! ऐसी ही कठिनाइयाँ हैं जिनमें अवैज्ञानिक विचार पड़ा करता है जब वह घटनाओंके विपरीत मत देने पर उतारू होता है।

तीसरी बात अर्थात् नित्य जीवन जीवित हुये मनुष्योंका पा लेना भी इतना ही आश्चर्यजनक है। सांसारिक जीव आत्म-द्रव्य और पुद्गलका समुदाय है और समुदायका यह लक्षण नहीं है कि वह अविनाशी हो। और न अमरजीवन कोई ऐसा पदार्थ है कि जो कहीं बाहरसे मिल सके। यथार्थता यह है कि कयामतका सिद्धान्त वास्तवमें आवागमनका सिद्धान्त है

यद्यपि वह गुप्त समस्यावाली भाषामें छुपाया गया है। यहूदी लोग इससे अपरिचित न थे और फ़रीसी लोग प्रकटरीत्या इसको मानते थे। परन्तु क्यामतके दिवसके ईश्वरका यथार्थ प्रारम्भ हिन्दुओंका देवता यमराज है, जो जीवोंके मरने पर उनके पुण्य और पापका परिमाण लगाता है। और उनको उनके योग्य स्थानों पर भेज देता है।

यह यमराज कर्म (प्राकृतिक नियम)-का चित्र (रूपक) है जो इस कारणवश कि वह विभिन्न द्रव्यों और उनके प्राकृतिक गुणों और शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला परिणाम है, किसी दृश्यामें भूत नहीं कर सका है। परंच मुर्दोंके एक नियत दिवस जगतके अन्त पर जी उठनेकी कल्पना इस सिद्धान्तसे किसी धर्ममें भी सम्बंध नहीं रखती थी। यद्यपि कतिपय शास्त्रोंका उपदेश वाह्य शाब्दिक ग्रंथोंमें इस प्रकारके अर्थको खींच तान कर स्वीकार कर सका है। यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर उसकी आकृत (भविष्य)-का निर्णय कर्मके नियमसे, जो मृत्युके देवताके रूपमें बांधा गया है, स्वतः हो जाता है। और वह एक नवीन जन्ममें द्वितीय बार जन्म प्राप्ति करनेके लिये प्राकृतिक आकर्षणसे पहुंच जाता है। यह चक्र जन्म मरणका निर्वाण प्राप्ति तक, जिसका अर्थ मृत्यु पर विजय पाना अर्थात् मुर्दोंसे जी उठना है, चालू रहता है। मुर्दों से अभिप्राय उन समस्त आत्माओंसे है जो आत्मावस्थामें जीवित नहीं हैं, जैसा कि अभी बताया जा चुका

इंजीलकी किताब मुकाशफ़ा * (प्रकाशित वाक्य) का भी ऐसाही भाव है—कि जहां एक पूर्णात्मा (जीवन) के मुखसे कहलवाया है कि:—

“मैं वह हूं जो जीवित रहता है और मर गया था और देख ! मैं अनन्त समय तक जीवित रहूंगा ।

धामीन ! और मौत और टोंजखकी कुञ्जियां मेरे पास हैं । ”

अन्तुः मुर्दोंसे जी उठने, अथवा क़यामतका अर्थ मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है । अर्थात् उस कमताईके दूर करनेसे है जो आत्मपतनके कारणवश उत्पन्न होनी है । यह कमताई राग और द्वेषके कारणसे है (जिनको कवि कल्पनामे पाप और पुण्य का फल बांटा गया है) और चारित्रिकी ठीक करके मृत्युको परास्त करनेसे दूर हो जाती है, जब कि वह मनुष्य जो “उस जगतके पाने और मुर्दोंसे जी उठनेके योग्य, खयाल किये जाते हैं” फिर कभी नहीं मर सके । ‡

इस प्रकार मृत्युका साम्राज्य उम्र प्रदेशमें सीमित है जहां राग और द्वेष अर्थात् व्यक्तिगत प्रेम और घृणा पाये जाने हैं । राग और द्वेष कर्मोंके बन्धन और आवागमनके वास्तविक कारण हैं । उनसे आत्मा और पुद्गलका मेल होता है जिससे आत्माकी

* देखो अध्याय १ अध्याय १८ ।

‡ देखो लूकाकी इंजील अध्याय २० आयत ३६ ।

शक्ति निस्तेज पड़ती है। यहूदियोंके मर्म हानमें भी आवागमन का सिद्धान्त माना गया है। इस बातको वर्तमान खोजियोने भी माना है कि:—

“कब्बालह (गुप्त समस्या) के फिल्लसफाके जमाने में यहूदी आवागमनके सिद्धान्तको स्वीकार करते थे और इस बातको मानते थे कि आदमकी आत्माने दाऊदमें जन्म लिया था और भविष्यमें मसीह होगी।”^४

सच तो यँ है कि आवागमनका सिद्धान्त यहूदियोंके मतके प्राचीन प्रारम्भिक शिक्षाएँ गर्भित हैं। अब तू मृत्युका स्वरूप सुन ! मृत्यु आत्मा और पुद्गलके मेलका फल है।

इस कारणसे कि वह दोनों ही स्वतंत्रताकी अवस्था (निज स्वरूप) में अविनाशी है। क्योंकि वह दोनों अर्थात् विशुद्ध आत्मद्रव्य और पूर्ण पुद्गलके परमाणु असंयोजित (अखण्ड) हैं और इसलिये नष्ट होनेके अयोग्य हैं। अस्तु: जो कोई अमर-जीवनका प्राप्तेच्छु है उसको चाहिये कि वह उसको अपने ही स्वभावमें अपनी आत्मासे उस बाह्य पुद्गलके एक एक परमाणु का, जो उससे लिपटा हुआ है, पृथक् करके ढूँढे। यह एक ही प्रकारसे सम्भव है अर्थात् केवल तपस्या द्वारा। जब कोई मुमुक्षु सर्व प्रकारके राग और द्वेषसे रहित हो जाता है तब कहा जाता है कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली यद्यपि वह इस संसार

में मनुष्योंके मध्य जीवित रहता है जब तक कि उसके शरीर पूर्णतया उससे विलग नहीं हो जाते। उस कालमें वह जीवन मुक्त कहलाता है। अन्ततः जब वह सर्व पौद्गलिक सम्बन्धोंमें छुटकाग पाता है तो वह तत्क्षण लोकके शिखर पर विशुद्ध नूर (दिव्य आत्मद्रव्य) के रूपमें पहुँच जाता है और दि मोस्ट हाई (The Most High = परमोत्कृष्ट परमात्मा) कहलाता है। क्योंकि उस जगतमें विवाह नहीं होता है और न कराया जाता है इसका कारण यह है कि उस जगतमें लिंग भेद ही नहीं है। लिंग भेदका सम्बन्ध शरीरसे है न कि आत्माने। इस कारणवश एक ही आत्मा आगमनके चक्रमें कभी पुनर और कभी स्त्रीका रूप धारण करता है। परन्तु जब वह इस संसार सागरके दूसरे किनारे पर पहुँच जाता है तो उसके विषय प्रसंग के ख्यालात और वह पौद्गलिक शरीर जो लिंगभेदकी इन्द्रियोंके लिये आवश्यक है, दोनों ही तप और हानकी अग्निसे जल जाते हैं। यही कारण है कि निर्वाणमें जीव न विवाह करते हैं और न उनका विवाह कराया जाता है। अस्तु: "ईश्वरके पुत्र" (Sons of God) वह विशुद्ध और पूर्ण महात्मा हैं जिन्होंने अपने उच्च आदर्शको प्राप्त कर लिया है और जो परमात्मा हो गये हैं। उन्होंने अपने कर्मोंकी कैद और उनसे उत्पन्न होनेवाले चारम्भारके जन्म मरणके फन्दोंको तोड़ डाला है। और अवलोक के शिखर पर मिथ्यात्व और उसके परम मित्र मृत्युके विजयीके तोर पर जीवित है। वह ईश्वरके पुत्र कहलाते हैं इस कारणसे

कि उन्होंने परमात्माकी पूर्णताको प्राप्त किया है जो जीवनका अन्तिम ध्येय (अभिप्राय) है, मानो परमात्मापन अथवा खुदावंदी को उत्तराधिकारमें पाया है। विशुद्धपूर्ण आनन्द अर्थात् कभी न कम होनेवाला सदैवका परमानन्द मृत्युको परास्त करनेकी शक्ति अर्थात् अमरजीवन, अनन्तशक्तिमत्ता, अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन जिनको जैनधर्मके शास्त्रोंमें अनन्त चतुष्टय कहते हैं उन विशुद्ध आत्माओंके गुण हैं। वह मनुष्य जातिके यथार्थ शिक्षक हैं और ज्ञान अर्थात् धर्मके यथार्थ श्रोत्र हैं। उनके मुख्य गुण इज्जलीलमें निम्न प्रकार लिखे हैं:—

(१) आत्मिक योग्यता जिससे वह उस जगत अर्थात् निर्वाणको पाते हैं।

(२) लिंगभेदसे रहित होना अर्थात् सर्व प्रकारके शरीरों-से छुटकाग।

(३) मृत्युसे मुक्ति और

(४) परमात्मापनकी प्राप्ति।

इसी कारणसे उनके लिये यह भी कहा गया है कि वह फिर मर नहीं सकते हैं।

मैंने कहा:—माताजी! आपके वचनामृतको मैंने खूब दिल खोल कर पिया और उससे जो तृप्ति व शान्ति मुझे प्राप्त हुई है उसका वर्णन वाणीद्वारा नहीं हो सकता है। यह मनुष्य जातिके दुर्भाग्य है कि ऐसी उत्तम शिक्षा इस प्रकार सदियों (शताब्दियों) छिपी हुई पड़ी रही, किसीको उसके यथार्थभाव

का पता न लगा। परन्तु प्रतीत होता है कि अब उनके दुर्भाग्य-का अन्त समय आ गया क्योंकि आज आपने स्पष्ट रीतिसे इन समस्याओंका रहस्य प्रकट कर दिया। अब मैं उस धर्मको भी जानना चाहता हूँ कि जा रिता पुत्र और पवित्र रूढ़को त्रिमूर्ति से सम्बन्ध रखता है। कृपया यह भेद भी मुझे बताइये ताकि मेरी चिन्ता दूर हो।

माताजीने उत्तर दिया:—यह सत्य है कि वर्तमान-कालके मनुष्य बड़े दुर्भाग्य हैं। वास्तवमें गुप्त रहस्योंमें भाणिक ही भरे हुये हैं। परन्तु समयके प्रभावसे उनके जाननेवाले नहीं रहे। अब वह भाणिक सर्व स्थानमें कोयलाफरोजोंके हाथोंमें पड़ गये हैं, जिनको यह कोयलेके टुकड़े ही भासते हैं। इज्जील की त्रिमूर्तिका भेद भी बड़ा मनोरञ्जक और प्राचीन है। पिता, पुत्रकी कल्पनाका यथार्थ उत्पत्तिस्थान हिन्दूधर्म है। यह क्योंकर है सो अब तुझे बताते हैं। तूने सुना होगा कि एक समय इन्द्र देवताको सावित्री देवीने कुपित हो कर श्राप दिया था कि वह अपने देश तथा शहरसे पृथक् हो जायगा और परदेशमें जंजीरों द्वारा बन्धनावस्थाको प्राप्त होगा। तत्पश्चात् गायत्री देवीने इस श्रापको कुछ हलका किया था और यह वरदान दिया था कि इन्द्रका पुत्र उसको मुक्ति देगा। पिता पुत्रका मसला इस हिन्दू समस्याके समयसे प्रचलित है। भावार्थ इसका यह है कि इन्द्र देवता स्वयं प्राणीकी आत्मा है जो संसारी अवस्थामें अपने निजी स्वभाव और परमात्मपदसे पतित कर्म

रूपी जंजीरोसे जकड़ा हुआ आवागमनके चक्रसे देशदेशान्तरोंमें भ्रमण किया करता है। यही संसारी जीव इन्द्र है जो सावित्री देवीके आपको पूर्णरूपमें दर्शाता है। और इसी अमुक्त अपवित्र संसारी जीव अर्थात् इन्द्रमेंसे ज्ञान व तपके परिणामरूप जो शुद्ध परमात्मस्वरूप आत्मा प्रकट होता है वह अलंकारकी भाषा में उसका पुत्र कहा गया है। यह कारण है कि इन्द्र अपने पिताका पिता कहलाता है जिसका भाव तुम्हें पहिले बताया गया है। इसीलकी अलंकारित परिभाषामें भी जीवन सत्ता (Life) का नाम पिता है। इसी जीवन सत्तामेंसे जो मुक्तरूपी पुत्र आत्मा के निज शुद्ध स्वरूपका धारण किये हुये प्रगट होता है वह पुत्र है और पवित्र रूह जो तीसरा अमित्र मेम्बर इस त्रिमूर्तिका है वह वैराग्यमयी भाव है जिसके द्वारा निज शुद्धात्मिक पवित्रता प्रगट होती है। यह भी तुम्हें समझ लेना चाहिये कि अंग्रेजी शब्द हालोका वास्तविक अर्थ पूर्ण बनाना है अर्थात् होली घोस्ट (पवित्रात्मा) वह विशेष वैराग्यमयी शक्ति है जो अपूर्ण संसारी जीवका परमात्मपदकी पूर्णता प्रदान करती है।

मैंने विनय किया:—आज मेरे बड़े पुण्यका उदय हुआ है जो आपकी कृपासे मुझे ऐसे २ भेद जाननेको मिले हैं। यह वह भेद हैं जिनके वर्णनके लिये बड़े २ योगीश्वरोंने अपनेमें शक्ति नहीं पाई परन्तु आपकी कृपासे सहजमें ही मुझे यह अपूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया। अब प्रतीत होता है कि मनुष्य जातिके भाग्य जाग उठे हैं और वह समय निकट आ गया कि अज्ञानका अंधकार तत्क्षण

ही दूर हो जावे । अब मैं तीन इस्लामके रहस्यको भी आपके मुखारविन्दसे सुनना चाहता हूँ । कृपा करके उसका भेद भी मुझ पर प्रगट कीजिये ।

माताने उत्तर दिया:—इस्लाम, यहूदी और ईसाई मतों से पूर्णतया सम्बन्ध रखता है और उसमें यहूदी मतके कथानक अधिकांशमें स्वीकार किये गये हैं । आत्माके पतनका हाल, जो अदनके वागकी कथामें यहूदियोंके पूज्य पुस्तकमें लिखाया गया है मुसलमान मतके संस्थापकने माना है । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कुरानशरीफमें पूर्वके शास्त्रोंकी प्रत्यक्षाको स्वीकार किया गया है ; और वही नियम जो धार्मिक विज्ञानके स्तम्भ है मुसलमानोंके पूज्य शास्त्रमें भी पाये जाते हैं । सूर ज़रइयन्में स्पष्ट रीतिसे कहा गया है कि “मैं तुम्हारे अस्तित्वमें विराजमान हूँ परन्तु तुम नहीं सम्झते हो” इसका अर्थ यही है कि जीव स्वयं ही गुणोंकी अपेक्षा परमात्मस्वरूप है । स्वयं मोह-स्मद साहवने कहा है ‘ये मनुष्य ! तू अपनेको पहिचान’ । एक अन्य स्थानपर यह भी कहा गया है कि जो अपने आपको जानता है वह खुदाको जानता है । साधारण मुसलमानोंने कुरान शरीफकी स्थूल दृष्टिसे ही पढ़ा परन्तु प्राचीन सूफियोंकी बहुत कुछ ग्रंथमें उसके असली भावका पता मिला था । सूफी कवि फरीदुद्दीन अत्तारने साफ साफ कहा है:—

“ता तु हस्ती खोदाय दर ख्वावस्त,
तू न मानी खुओ शवद वेदार ।”

इसका उर्दू भाषान्तर कवितामें ही इस प्रकार है:—

तेरी हस्ती है वाइस एक खुदाके खयाव गफ़लतकी,
रहे जब तू न आलममें तो वह वेदार हो जावे ।

इसका अर्थ यही है कि जब तक यह अहङ्कारका पुञ्ज
बहिरात्मा तुझमें विद्यमान है, एक परमात्मा सुषुप्ति अवस्थामें
है । जब इस बहिरात्माका अस्तित्व नष्ट हो जायगा तब वह
जागृत होगा । दूसरा सूफी कहता है कि:—

तजल्ली हास्त हक़रा दर नक़ावे ज़ाते इन्सानी ।

शहदे ग़ेब गर ख़याही वजूब ईजास्त इम्क़ानी ॥

मतलब यह है कि मनुष्यकी सत्तामें समस्त परमात्मिक गुण
विद्यमान हैं । यदि तू उनका अनुभव करना चाहता है तो यहीं
उनका अनुभव कर । कावे और बुनखाने क्यों जाता है ? एक
मुसलमान शायर का कौल है:—

ऐ कौन बहज़ रफ़तह कुजापद कुजापद ।

माशूक हर्मीनास्त बियापद बियापद ॥

माशूके तो हमसाया तो दीवार व दीवार ।

दर वाशियह सरगश्तः चरापद चरापद ॥

‘ऐ लोगो ! हज़ करने कहां जाते हो ? माशूक यहीं है चले
आओ, चले आओ । माशूक तो बिल्कुल तुम्हारा पड़ोसी ही है,
दीवारसे दीवार मिली है । तुम बियावानमें क्यों फिरते हो ?
क्यों फिरते हो’ । दूसरा शायर कहता है:—

यार पिनहांनस्त दर जेरे नकाव ।
 हमचुदरिया को निहां शुद दर हुवाव ॥
 कश्फ दर मानी बुअद रफए हिजाव ।
 वूद नो आमद वरुदये तो नकाव ॥
 परदह वरदारो जमाले यार वी ।
 दीदह बाकुन चेहरए इसरार वी ॥

'यार नकावके भीतर क्षिपा हुआ है जैसे दरिया हुवावमें छुप जाता है । अर्थके समझनेसे पर्दा उठ जाता है । तेरी ही हस्ती तेरे ऊपर नकाव बन गई है । पर्दा उठा और यारका जमाल देख, आँखें खोल और भेदको समझ' । एक और मुसलमानका वाक्य है :—

मनम खुदा वो वआवाजे वलन्द मी गोयम् ।

हरआं कि नूर देहद मेहरोमाह रा ओपम् ॥

इसका अर्थ भी यही है कि आत्मा ही स्वयम् परमात्मा है ।
 इसी आशयको निम्नलिखित शेर (पद्य) भी प्रगट करते हैं :—

(१) सूकामे रूह वर मन हैरत आमद ।

निशों अजवे व गुफ्तन गैरत आमद ॥

(२) तुई आशिक बजाहिर तरीकत ।

तुई माशूक बातिन दर हकीकत ॥

(३) गर बकुनह खुद तुरावाशद रहे ।

अज खुदाओ खल्क वेशक आगहे ॥

(४) हम अजई गुफ्तस्त दर बहरे सफा,

नेस्त अन्दर जुबः अम गैरे खुदा ।

(५) अैन आवे आव मे जूई अजव ।

नकदे खुदरा निस्यान मी गोई अजव ॥

(६) पादशाही अरचे मेमानी नदा ।

गनजहा दारी चराई वेनवा ॥

इसका अनुवाद इस प्रकार है :—

(१) आत्माका स्यान मेरे लिये अति आश्चर्यजनक था ।

मैं लज्जित हूँ कि मैं उसकी प्रशंसा करनेमें हीन हूँ ।

(२) तू ही प्रगट आशिक नियमके अनुसार है । और

तू ही वास्तवमें स्वयं माशूक भी है ।

(३) यदि तू अपने भेदको पाले, तो ईश्वर और जगत्

के भेदसे अवश्य निश हो जावे ।

(४) इसी वजहसे वहीरे सफ़ामें कहा है कि मेरे जुबह

(चोगे)-में सिवाय ईश्वरके अन्य नहीं है ।

(५) तू तो स्वयं आव (पानी) है और पानीको ढूँढ़ता

है । अपनी सम्पत्तिको भूल गया है और अब

कहता है आश्चर्य है ।

(६) तू गदशाह है, भिखारी किस लिये बनता है ।

सर्व कोपागार तेरी सम्पदा है । फिर तू निर्धन

क्यों है ?

यह सब पैगम्बरके उस संक्षेप वक्तव्यके विवरण हैं जो

निम्न प्रकार हैं :—

“जो अपने आपको जानता है वह परमेश्वरको जानता है॥”
इसी प्रकार निम्नलिखित शेरोंका संकेत भी निज आत्माके परमात्मस्वरूपकी ओर है :—

- (१) दर हकीकत खुदा तुई उम्मुलकिताव ।
खुद ज खुद आयात खुदरा बाज़याव ॥
 - (२) लौहे महफूजस्त्र दर मानी दिलत ।
हरचे मी खड़ाही शवद जो हासिलत ॥
 - (३) सूरते नक़्शे इलाही खुद तुई ।
आरफ़े अशिया कमाही खुद तुई ॥
 - (४) उनचे मतलूवे जहां शुददर जहां ।
हम तुई औ बाज़ जू अज़ खुद निशां ।
- इनका अर्थ इस प्रकार है :—

- (१) वास्तवमे तूही शास्त्रका विषय है । अपने चिन्होंको खुद स्वयं अपने हीमे ढूँढ़ निकाल ।
- (२) यथार्थरूपमे तेरा दिल ही रक्षाका केंद्र है । हर तेरी इच्छाकी पूर्ति उनसे हो सकती है ।
- (३) ईश्वरीय चित्र (मूर्ति) तू ही है । पूर्ण रीतिसे पदार्थोंका जाननेवाला स्वयं तू ही है ।
- (४) दुनियामें जो कोई पदार्थ इष्ट हो सका है, वह स्वयं तू ही है, अपने चिन्होंको पहिचान ।

मैंने कहाः—मानाजो ! इस प्रश्नको आपने इतना स्पष्ट कर दिया कि जिससे मेरी सब शकaye एकदम नष्ट हो गई । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों और ईसाइयों के मतमें बेराग्य और चारित्रिका क्या स्वरूप बताया गया है ?

पाताने उत्तर दियाः—ईसाइयों और मुसलमानों दोनों-के मतोंमें चारित्रिकी, शुद्धि और तपश्चरण ही मोक्ष मार्ग बताये हैं, परन्तु इनका वर्णन गौण रूपमें है । थोड़ेसे प्रमाण तुम्हें पहिले ईसाइयोंकी इज्जीलमें दूँगे । तीव्र बुद्धिवाला उनको स्वयं सहज में ही समझ लेगा । इसके पश्चात् कुरानशरीफ़ और मुसलमान दरवेशों (साधुओं)-के वाक्य तुम्हें सुनायेंगे । जिनसे यह सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानोंकी गिनती भी इस बारेमें वही है जैसी आर्य लोगोंके धर्मकी । तू अब इज्जीलके प्रमाणोंको सुन ।

१—“कारण कि यदि तुम शरीरके अनुसार जीवन व्यतीत करोगे तो अवश्य मरोगे और यदि आत्मासे शरीरके कार्याका विध्वंस करोगे तो जीवित रहोगे ।”

२—“जो कोई शरीरके लिये बोता है वह शरीरसे दुःखोंकी फसल काटेगा और जो कोई आत्माके लिये बोता है वह आत्मासे अनन्त जीवनका लाभ करेगा ।”

१—रोमियों ७० ८ आ० १३ ।

२—गलातियों ६।८ ।

३—“अस्तु. अपने उन अवयवोंको मुर्दा करो जो पृथ्वी पर हैं।”

४—“और शारीरिक प्रवृत्ति मृत्यु है परंच आत्मिक प्रवृत्ति जीवन और विश्वास है।”

५—“संकेत फाटकसे प्रविष्ट हो कारण कि वह द्वार चौड़ा है एवं वह मार्ग विशाल है जो दुःखको पहुँचाता है और उससे प्रवेश करनेवाले बहुत हैं कारण कि वह फाटक संकेत है और वह मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुँचाता है और उसको पानेवाले थोड़े हैं।”

६—‘खेद तुम पर जो अब भरपूर हो क्योंकि भूखे होंगे। खेद है तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। धन्य तुम भूके हो क्योंकि सुखी होओगे धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हँसोगे।’

७—“यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुशीसे इन्कार करे (इच्छाको मारे) और अपनी कास (सलीब) उठाये और मेरे पीछे हो ले।”

३—कलेसियों अ० ३ आ० ५।

४—रोमियों अ० ८ आ० ६।

५—मत्ती अ० ७ आ० १३-१४।

६—लुका अ० ६ आ० २५ व २१।

७—मत्ती अ० १६ आ० २४।

८—“और जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता है और मेरे पीछे चलता है वह मेरे योग्य नहीं ।”

९—“यदि कोई मेरे पास आये और अपने पिता, माता, स्त्री, संतान, भाइयों और बहिनों वलिक अरनी जानसै भी दुश्मनी (वैर) न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो सका ।”

१०—“जो कोई अपनी जान बचानेकी कोशिश करेगा वह उसे खोयेगा । और जो उसे खोयेगा वह उसे जीवित रखेगा ।”

११—“लौमडियोंके भट्ट होते हैं और पवनके नभचरोंके घोसले, परन्तु मनुष्यके पुत्रके लिये सिर धरनेकी भी जगह नहीं है ।”

१२—“परिश्रम और पीडामें, दारहा जाग्रत अवस्थामें, भूख और प्यासकी तृष्णामें, दारहा उपवासामें, शीत और नम्रपनकी अवस्थामें ।”

८—मत्ती अ० १० आ० ३८ ।

९—लूका अ० १४ आ० २६ ।

१०—लूका अ० १७ आ० ३३ ।

११—मत्ती अध्याय ८ आयत २० ।

१२—करन्थियो अ० ११ आ० २७ ।

१३—“.....और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने मोक्षके साम्राज्यके लिये अपने आपको नपुंसक बनाया है ।”

१४—“वल्कि मैं अपने शरीरको ताड़ना करके वशमें लाता हूँ ।”

१५—“और जो मसोह ईसूके हैं उन्होंने शरीरको उसकी वासनाओ और इच्छाओं समेत सलीब पर खींच दिया है ।”

१६—“अस्तु, ये भाइयो ! मैं खुदाकी रहमतें याद दिलाकर तुमसे विन्ती करता हूँ कि तुम अपने शरीरको जीवित और विशुद्ध और ईश्वरको प्रसन्न करनेवाले बलिदान के तौर पर भेंट कर दो । यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है ।’

इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि इञ्जीलकी शिक्षानुसार शरीर संयोगके कारणोंका विध्वंस करना आत्मोन्नतिका बीज बोना है । मानसिक इच्छाओंको मारना, शारीरिक प्रवृत्तिसे मुंह फेरना कठिन नपस्याके तंग मार्ग पर चलना, भूक प्यासको वशमें करना, अपने शरीरको सलीब (अचेतन कास)-की भांति

१३—मत्ती अध्याय १६ आ० १२ ।

१४—१-करन्थियों अ० ९ आ० २७ ।

१५—गलीतयो अ० ५ आ० २४ ।

१६—रोमियों अ० १२ आ० १ ।

मान कर सर्व कार्य करना, माता-पिता स्त्री-संतान और भ्राताओं
आदिसे अनुराग न करना और स्वयं अपने जीवनसे भी राग-
को तोड़ देना, सन्यासीके अनुसार गृहस्थी और घरको त्याग
कर व्यवहार करते रहना, सन्यासकी परीक्षाओं (कठिनाइयों)
को सहर्ष सहन करना, ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना और हर
प्रकारसे शरीर और उसके अवयवों (वाङ्मन्त्रों और इच्छाओं)
को तपकी अग्निमें आहुति देकर बलिदान कर देना ही मोक्षके
कारण हैं ।

अब मुसलमानोंके मतके बारेमें सुन । उनके यहां भी उप-
वास अर्थात् रोजा, तीर्थयात्रा (हज) बलिदान अर्थात् इन्द्रिय-
निग्रह इत्यादि ही मोक्षके कारण बतलाये गये हैं । मुसलमान
लुकी दरवेशोंने कहा है कि :—

- (१) ज़ दुनिया तर्कगीर अज़ बहरेर्दी तू,
तबकजुल वर खुदा कुन विलयकी तू ।
- (२) कलम अन्दर बसूरत खेश दरज़न,
हिसारे नफ़तरा अज बेख़बरकन ।
- (३) हवाले खम्सः राचू दुज्द वरबन्द,
चूँ वस्तन दुज्द सेमन वाश मेख़न्द ।
- (४) चुँ वायद रफ़तनत ज़ीदारे दुनिया,
चरा वन्दी तो दिल दरकारे दुनिया ।
- (५) वग़फ़लत हाय दुनिया खल्क मग़रूर,
वकरदह याद मर्ग अज़ दिल हमादूर ।

- (६) अलायकहाय दुनिया कतअे गरदौ,
हजौं दिल वाश दरवे चू गरीवौं ।
- (७) जहे गफलत कि मारा कोर करदस्त,
कि यादे मर्ग अज दिल दूर करदस्त ।
- (८) ता न गरदद नफस तावे रुह रा,
कै दवा यावी दिले मजरुह रा ।
- (९) मुकामे फुरु वस थाली मुकामस्त,
मनी वो मादरौ जा वस हरामस्त ।
- (१०) दरआं मन्जिल बुअद कश्फो करामात,
वले बायद गुजरतन जां मुकामात ।
- (११) अगर दुनिया व उक्वा पेश आयद,
नजर करदन दर ओ हरगिज न शायद ।
- (१२) अगर गरदी नो दर तौहीद फाती,
वहक यावी वकाये जिन्दगानी ।

इनका अर्थ इस प्रकार है :—

- (१) तू दीनके वास्ते दुनियांको छोड़ दे, तू ईश्वर पर श्रद्धा-
पूर्वक भरोसा कर ।
- (२) खुदीकी सूरतमें तू कलम मार दे, तू इच्छाकी गढ़ी
को जड़से उखाड़ कर फेंक दे ।
- (३) इन्द्रियोको तू चोरकी भांति कैद कर ले, जब चोर
पकड़ लिया तो शांतिसे हर्ष मना ।

- (४) जब तुम्हें यहांसे जाना है तो फिर अपने चित्तको सांसारिक कार्योंमें क्यों लगाता है ।
- (५) संसारके कामोंमें जनसाधारण संलग्न है । सर्वोंने मृत्युका ध्यान चित्तसे विस्तर दिया है ।
- (६) संसारके सम्बन्धोंको छोड़ दे । तू उसमें यात्रियोंकी भांति उदासीन चित्तसे रह ।
- (७) क्या निद्रा है कि हमको अंधा कर दिया है कि मृत्यु का विचार हृदयसे निकाल दिया है ।
- (८) जब तक इन्द्रियां आत्माके आधीन नहीं हो जातीं, पीड़ित हृदयका इलाज कैसे सम्भव है ।
- (९) साधुताका स्थान वस उच्चस्थान है । मैं और मेरेका गुजरा उसमें नहीं है ।
- (१०) उस अवस्थामें अद्भुत कृत्य होते हैं । परंतु वहांसे गुजर जाना चाहिये ।
- (११) यदि दोनों संसार साधुके सामने आ जावें, तो भी उन पर दृष्टि न डालना चाहिये ।
- (१२) यदि तू तबहीद (अद्वैतरूप)-में विनाशको प्राप्त हो जावे ; तो सत्यतामें अमरजीवन पावे ।

कुरान शरीफकी निम्न आयतोंमें * उन्नति करनेके मार्गोंमें साधु पर जोर दिया गया है :—

- (१) “सहनशीलताको अमलमें ला और उच्च शिक्षा दे और नीचसे दूर हटजा ।”
- (२) “.....कि वह अपने आपको धर्ममें उसको समझ कर शिक्षा दे सके ।”
- (३) “कितने आदमी इन बातों पर अपने मनमें विचार, करते हैं ।”
- (४) “यह एक मनुष्यके लिये उपयुक्त नहीं है कि खुदा उसको एक ईश्वरीय किताब दे और बुद्धि दे और भविष्यवक्तव्यकी योग्यता दे । और वह मनुष्योंसे कहे कि तुम खुदाके अतिरिक्त मेरी पूजा करो । परन्तु उसको यह कहना चाहिये कि तुम्हें ज्ञान और चरित्रमें पूर्ण होना चाहिये क्योंकि तुम शास्त्रोंके जाननेवाले हो । और तुमको उन पर चलना चाहिये ।

इनके अतिरिक्त और भी दरवेशोंका कलाम है जो कहता है:—

(१) मुर्गे जान अज हबते तन यावद रिहा+

गर बतेगे ला कुशी ई अजदहा ।

(२) सफाते नफ़स शहवतहा बुरीदन+

सफाते दिल हमा ताअत वकरदन ।

इनका अर्थ भी वही है कि :—

(१) प्राण पक्षी देहके पिंजरेसे तब ही छुटकारा पा सक्ता है जब कि वैराग्यके खड्गने इस विशाल सर्पको काट डाला जाय ।

(२) प्रलोभनाये व कामनार्ये जो इन्द्रियोंके लक्षण हैं उनको काटना और शुद्धभावोले परमात्माकी इनाअत करना ।

मानने कृपा :—कि इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि प्रारम्भ कालमें मुसलमानोंके मतका भी पूर्णरूपसे वही भाव था जो सत्य वैज्ञानिक धर्म का है । अब तेरी समझमें यह बात निश्चय हो गई होगी कि इन धर्मोंमें जिनका स्वरूप तुझे समझाया गया है इनके वास्तविक भावोंकी अपेक्षा तनिक भी भेदभाव नहीं है । जो कुछ भेदभाव इनमें पाया जाता है वह इनके शास्त्रोंके अलंकारयुक्त भाषाके कारण है, या इस कारणसे है कि इन शास्त्रोंके पश्चात्के पढ़कोंने इनके वास्तविक भावको न समझ कर और उनके अर्थको शब्दार्थ भावमें लगा कर अपनी २ बुद्धियोंके अनुसार टीका टिप्पणी रख डालीं । जब कोई मनुष्य संसारमें जन्म लेता है तो जिस जाति या धर्ममें उत्पन्न होता है उसीके कथानको उसको माता पिता इत्यादि उसके हृदय पर अंकित कर देते हैं । या यों कहो कि वह उसको एक स्थल (Set) धार्मिक चित्रोंका दे देते हैं । जिसको वह ऐतिहासिक रूपमें वांचने पर आरुढ़ हो जाता है । इस प्रकार जितने आलंका-

रिक्त मापायुक्त धर्म है उनके अनुयायियोंको एक एक स्पष्ट आलंकारिक चित्रोंका मिल जाता है। फिर जब वे बड़े हो जाते हैं और अपने २ चित्रोंको एक दूसरेसे मुकाबिला करते हैं तो उन के भावार्थ न समझनेके कारण एकको दूसरेके चित्रोंमें विरोध और वैधर्मिके अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता है। यही कारण पारस्परिक वैरभावका है। यदि मनुष्य अपने और दूसरेके चित्रोंका भाव समझ पाये तो इस धार्मिक विद्वेष्टता और उससे उत्पन्न होनेवाले वैर भावोंका सर्वथा नाश हो जावे। अब समय आ गया है कि विविध धर्मोंका यथार्थ रूप फिरसे प्रगट हो। इसलिये तेरे हृदयमें भी इनके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई। यह बड़ी शुभ इच्छा है और स्व और परका कल्याण करनेवाली है।

मैंने कहा:—माताजी! आपके वचनोंने सूर्य उदयका काम किया। जिस प्रकार सूर्य देवताके उदय होनेसे अंधकार पङ्कम सर्वथा नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके वचनोंके प्रतापसे मेरे हृदयका अंधकार सब नष्ट हो गया। वास्तवमें अब वह समय आ गया है कि धर्मोंके पारस्परिक विरोध नष्ट हो जायें। भविष्य के हालको तो आप ही जान सकती हैं परन्तु जब आपकी इतनी कृपादृष्टि आज हुई है तो विदित होता है कि अवश्य ही मनुष्य जातिकी शुभ गति शीघ्र आनेवाली है। अब कृपा करके गौवध की कुरीतिके प्रारम्भ और उसके वास्तविक भाव पर भी प्रकाश डालिये ताकि इस पापमयी क्रियाद्वारा जो अन्याय व विरोध संसारमें बढ़ रहे हैं, वह बंद हो जायें।

माताने उत्तर दिया:—गायके वलिदानकी कुप्रथा बहुत दिन हुये अर्थात् लगभग १८-२० लाख वर्ष हुये पशुवधके सिलसिलेमें इसी भारतदेशमें प्रारम्भ हुई थी। इसका पूरा पूरा वर्णन अब हिन्दूधर्मके शास्त्रोंमें नहीं मिलता है। परन्तु महानारत के शान्तिपर्वके ३३६वें अध्यायमें इतना स्पष्ट लिखा है कि एक दफ्ता कुल देवोंने उत्तम ऋषि ब्राह्मणोंसे कहा कि यज्ञमें बकरोंका वलिदान बढ़ाना चाहिये और यह भी कहा कि शब्द 'अज'का अर्थ बकरा लगाना चाहिये। ऋषियोंने इसका उत्तर इस भांति दिया कि "वैदिक श्रुति यही घोषणा करती है कि यज्ञ केवल बीजों (अनाज) द्वारा ही किया जाता है, इन्हींको 'अज' कहने हैं। बकरोंका बध करना तुमको उचित नहीं है। ऐ देवताओं! वह धर्म भले और सदाचारी पुरुषोंका नहीं हो सक्ता जिसमें पशु-वध बताया जावे। अब यह कृतयुगका काल है। इस सदाचारके कालमें पशुओंका वलिदान कैसे हो सक्ता है?" जब यह विवाद ऋषि और देवताओंमें हो रहा था उस समय राजा वसु वहां पर अकस्मात् आ निकले और उनको दोनों पक्षोंने अर्थात् देवताओं और ऋषियोंने इस बातके निर्णयके लिये अपनी ओर से पञ्च मुर्कर कर दिया। राजा वसुने अन्याययुक्त हो कर देवताओंका पक्षपात किया और शब्द "अज"-का अर्थ बकरा ही बतलाया। इस पर ऋषियोंको क्रोध आया और उन्होंने वसुको श्राप दिया जिससे वह पृथ्वीमें धँस गया। इसी शान्ति पर्वके ३३७वें अध्यायमें लिखा है कि वसुने एक समय अश्वमेध

यज्ञ किया और उसमें किसी प्राणीका वध नहीं किया था वरन् यज्ञकी समस्त सामिग्री जंगली उपजकी थी । अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भमें यज्ञ विना पशुवधके होते थे । पश्चात्को पशु वध की कुप्रथा चल पड़ी । जैनमतके पुगणोंमें भी इस कुप्रथाके चलनेका वर्णन आया है:—

एक समय राजा वसुके राजमें, जिसको बहुत काल व्यतीत हुआ, एक व्यक्ति नारद और उसके गुरु भाई परवतमें 'अज' शब्दके अर्थ पर जिसका प्रयोग देव-पूजामें होता था, विवाद हुआ । इस शब्दके वर्तमान समयमें दो अर्थ हैं, एक तो तीन वर्ष के पुराने धान जिनमें अंकुर (श्रंकुर) नहीं निकल सका है और दूसरा 'वकरा' । पर्वतने इस बात पर जोर दिया कि इस शब्दका अर्थ वकरा ही है, मगर नारदने पुराने अर्थकी पुष्टि की । सर्व जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादीकी युक्तियों से पर्वतकी पराजय हुई, मगर उसने राजाके समक्ष इस घटना को उपस्थित किया, जो स्वयम् उसके पिताका शिष्य था । राजा की सम्मति परवतके अनुकूल प्राप्त करनेके हेतु परवतकी माँ छिप कर महलोंमें गई और उससे अपने पतिकी गुरुदक्षिणा मांगी और इस बातकी इच्छुक हुई कि मुंह-मांगा वर पावे । वसुने, जिसको इस बातका क्या अनुमान हो सका था कि उससे क्या मांगा जायगा, अपना वचन दे दिया । तब परवतकी माँने उसको बतलाया कि वह परवतके अनुकूल निर्णय करे और अथवा वसुने अपनी प्रतिज्ञासे हटनेका प्रयत्न किया । परन्तु

परवतकी माने उसको ऐसा करनेसे रोका और प्रतिज्ञासे न हटने दिया । दूसरे दिन मामला राजाके समक्ष उपस्थित हुआ जिसने अपनी सम्मति परवतके अनुकूल दी । इस पर वसु मार डाला गया और परवत राजधानीसे दुर्गतिके साथ निकाल दिया गया । परन्तु उसने अपनी शक्तिभर अपनी शिक्षाके फैलाने का प्रण कर लिया । परवत अभी सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिये कि इतनेमें एक पिशाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका भेष बना कर उसके पास आया । यह पिशाच, जिसने अपना शांडिल्यके तौर पर परवतको परिचय दिया अपने पूर्व जन्ममें मधुपिंगल नामके राजकुमार हुआ था जो अपने वैरी (रक़ीब) द्वारा धोखा खा कर अपनी भावी स्त्रीसे वञ्चित रक्खा गया था । इसका विवरण यों है कि मधुपिंगलको राजकुमारी सुल्साके स्वयम्बरमें वरमाला द्राग स्वीकार किये जानेका पूरा मौका था । क्योंकि उसकी माने उसको पहिजे निजीतौरसे स्वीकार कर लिया था । उसके रक़ीब सगरको इस गुप्त प्रवन्धका समाचार विदित हो गया और उसने सुल्साके प्रेममें अन्धा हो कर अपने मंत्रीसे इस बातकी इच्छा प्रगट की कि वह कोई यत्न राजकुमारीकी प्राप्ति करा करे । इस दुष्ट मंत्रीने एक बनावटी सामुद्रिक शास्त्र रचा और उसको गुप्त रीतिसे स्वयम्बर मण्डपके नीचे गाड़ दिया और जब स्वयम्बरमें आये हुये राजकुमारोंने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिये तो उसने क्लृप्तपूर्वक ज्योतिषद्वारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयम्बरके मण्डपके नीचे गड़ा

होना बतलाया। किस्सा मुख्तसर जाली दस्तावेज खोद कर निकाला गया और सभाने मंत्रीजीसे ही उसके वांचनेवा अनुरोध किया। उसने शास्त्र पढ़ना आरम्भ किया और शीघ्र ही आंखोंके वर्णन पर आया जिसके कारण मधुपिंगल विशेषतया प्रसिद्ध था। बड़े हर्षसहित मधुपिंगलके उस शत्रुने बनावटी सामुद्रिक शास्त्रके एक एक शब्दको, जिसमें मधुपिंगलके ऐसी आंखोंकी बुराई की गई थी, जोर दे दे कर पढ़ा, कि वह दुर्भाग्यकी सूचक होती हैं और उनका स्वामी कर्महीन, अभागी, मित्र और कुटुम्बियोंके लिये अशुभ है। बेचारे मधुपिंगलके आंसू निकल आये और वह सभामेसे उठ गया। इस कपट क्रियाके द्वारा परास्त, दुःखित और लज्जित हो कर उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और संसारको त्याग सन्यासीका जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। इस समय सुल्ताने स्वयम्बरमें प्रवेश किया और सगरको अपना पति स्वीकार किया। इसके कुछ काल पश्चात् मधुपिंगलने एक सामुद्रिकके जानकारसे सुना कि उसके साथ झूल किया गया और धोखा हुआ तथा अन्याययुक्त विधियोंसे उसकी भावी स्त्रीसे उसको पृथक् किया गया। उसने उसी क्रोधकी दशामें जो धोखेके हालके खुल जानेसे उत्पन्न हुआ था, अपने प्राण तज दिये। मर कर वह पातालमे पिशाच यौनिमें उत्पन्न हुआ जहां उसको अपने पूर्व-जन्मके धोखा खानेका तत्काल बोध हो गया और वह वहांसे अपने शत्रुओं से बदला लेनेको चला। वह तुरन्त मनुष्योंके देशमें आया और

परवतसे उस समय उसका समागम हुआ जब कि वह वसुके राज्यसे निकाला गया था और सोच विचारमें था कि वह 'अज' शब्दके अपने (नवीन) अर्थको किस प्रकार संसारमें फैलावे । उसने परवतको अपने शत्रुसे बदला लेनेमें योग्य और प्रस्तुत सहायक जान कर उसके दुष्ट कार्यकी पूर्तिमें सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की । मनुष्य और पिशाचकी इस अशुभ प्रतिज्ञाके अनुसार यह निश्चय हुआ कि परवत सगरके नगरको जाय जहां पर महाकाल (यह उस पिशाचका वास्तविक नाम था) सब प्रकारके ववा (रोग) और मरी फैलायेगा जो परवतके उपायोंने दूर हो जायेंगी ताकि इस प्रकार परवतकी प्रतिष्ठा वहांके लोगोंकी दृष्टि में हो जाय जिनमें वह अपने भावोंका प्रचार करना चाहता था । पिशाचने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और परवतने समस्त प्राणियों को घुरे घुरे रोगोंमें ग्रसित पाया जिनका वह मंत्रोंद्वारा सफलतापूर्वक इलाज करने लगा । परन्तु उस अभागे राज्यमें हर रोग के स्थान पर जो अच्छा हो जाता था, दो नये और रोग उत्पन्न हो जाते थे । यहां तक कि लोगोंको इस बातका विश्वास हो गया कि उन पर देवताओंका कोप है और उन्होंने पर्वतसे, जिसको वह अपना मुख्य रक्षक समझने लगे थे, इस बारेमें सम्मति ली । इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया और अन्तमें यह विचार गया कि अब बलिदानकी नवीन प्रथाके आरम्भकेलिये समय अनुकूल है । आरम्भ कालमें प्राणियोंको बलिदानका घोर विरोध हुआ, परन्तु बहुत काल तक झेले हुये असह्य

दुःखों और परवतकी अतुल प्रतिष्ठाने जो पूजाके दर्जे तक पहुँच गई थी, और मुख्यतः उस श्रद्धाने जो उसकी अद्भुत शक्तिके कारण लोगोंमें उत्पन्न हो गई थी और जो वास्तवमें उसकी कार्य-सफलताके अनुभव पर निर्धारित थी, मन्दसाहसवाले हृदयों को उसकी आशा पालनेके लिये प्रस्तुत कर दिया । सबसे पहिले मांस वाज्र वाज्र रोगोंमें दवाईके तौर पर दिया गया और वह कभी आशाजनक परिणामके उत्पन्न करनेमें निष्फल नहीं हुआ । जिस बातको परवत वाद विवादसे साबित नहीं कर पाया था उसीको वह अपने पिशाच मित्रकी सहायतासे युक्तिद्वारा साबित करनेमें फलीभूत हुआ । धीरे धीरे उसके शिष्योंकी संख्या बराबर बढ़ती गई । यहाँ तक कि परवतके इस बातके विश्वास दिलाने पर कि बलिसे पशुको कष्ट नहीं होता ई वरन् वह सीधा स्वर्गको पहुँच जाता है, “अज” मेघ (यज्ञ) किया गया । यहाँ भी महाकालकी शक्तियों पर भरोसा किया गया था जो कार्य-हीन नहीं हुई । क्योंकि ज्योंही बलि यशुने ‘पवित्र’ छुरीके नीचे तड़पना व कराहना आरम्भ किया, त्योंही महाकालने अपनी माया शक्तिसे एक विमानमें एक बकरेको हर्षित वा प्रसन्न स्वर्ग की ओर जाते हुये घनाकर दिखा दिया । सगरके राज्यके बुद्धिमत् लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये अब किसी चीज़की आवश्यकता नहीं रह गई । अजमेघके पश्चात् गोमेध हुआ, गोमेधके बाद अश्वमेध और अन्ततः पुरुष मेध भी बड़े समारोह के साथ मनाया गया जिनमेंसे हरएकने अपना आशाजनक-

फल दिखलाया। हर यज्ञमें बली-पशु या मनुष्यको स्वर्ग जाते हुये भी दिखलाया गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया लोगोंके हृदयोंसे मांसभक्षण व जीवहिंसाकी घृणा जो उनमें प्रारम्भिक अवस्थामें थी निकलती गई, यहाँ तक कि अन्तमें बलिदान बलि-प्राणीके लिये स्वर्गका निकटस्थ मार्ग माना जाने लगा। इस प्रथाकी एक व्याख्या वास्तवमें बलिदानके शास्त्रोंमें जो उस समयमें रचे गये थे, कर दी गई और लोगोंके दिलोंमें इन रीतियोंके लिये इतनी श्रद्धा हो गई कि बहुतसे आदमी हर्ष-पूर्वक यह विश्वास करके कि वे इस प्रकार तुरन्त स्वर्ग पहुँच जायेंगे, स्वयं अपनी बलि चढ़ानेके लिये तत्पर हो गये। अंतमें सुल्मा और उसका रूपटी चाहनेवाला सगर भी देवताओंके प्रसन्नार्थ अपना अपना बलिदान कराने आये और यज्ञकी वेदी पर फाट डाले गये।

पिशाचका प्रण अव पूर्ण हो गया; उसने अपना बदला ले लिया और पाताल लोकको चला गया। उसके चले जानेसे बलिदानका वनावटी प्रभाव बहुत कुछ जाता रहा। परन्तु चूंकि वह अपने साथ ववाओ और महामारियोंको भी लेता गया, इस कारण वज्र उसकी ओर प्रारम्भमें लोगोंका ध्यान नहीं गया। नवीन रचे गये वाक्यके “कि बलि-प्राणी सीधा स्वर्गको पहुँच जाता है” अप्रमाणित होनेको अब लोग इस प्रकार समझने लगे कि यह पवित्र मन्त्रोंके उच्चारण या शुद्ध अनुवाचनमें जो बलिदानके समय पढ़े जाते थे, किसी त्रुटिके रहजानेके कारण

से अथवा किसी प्रकारके किसी और कारगमने है । इसी बीचमें यज्ञ करानेवाले हांताओंके निमित्त यज्ञकी पूरी विधि भी तैय्यार कर ली गई थी और आचारिक पद्धतिका एक सम्पूर्ण नीति शास्त्र भी तैय्यार हो गया जिसमें ऋग्वेद २ नियमों पर भी अच्छी तरहसे विचार किया गया था । अनुमानतः प्राचीन (ऋग्वेदके) समयके कुछ मंत्रोंमें भी पर्वत और उनके मानदृत शिष्योंके अनुसार परिवर्तन कर दिया गया था । समरकी राजधानीसे बढ़कर यह नई शिक्षा दूरतक फैल गई और पिनाच के अपने निवास स्थानको प्रस्थान करनेके पश्चात् भी हांताओं की शक्तियां, जो उनको मिस्मरेज़्म, योग विद्या इत्यादिके अभ्याससे जिनमें मालूम होता है कि उनको भली प्रकार प्रवेष्ट करवाया गया था, प्राप्त हुई थी, लोगोंको पर्वतके दुष्ट मतकी ओर आकर्षण करनेमें पर्याप्त रहीं ।

माताने कहा:—ऐसा वरुण है जो जैन और हिन्दू मतों के पुराणोंमें पशु यज्ञके आरम्भका मिलता है । इसमें संदेह नहीं है कि एक समयमें यह बहुत दूर देशों तक फैल गया था और म्लेच्छ देशके वासियोंने भी इसको स्वीकार कर लिया था इसी कारणसे पश्चात्को यह कभी पूर्णतया शून्य नहीं हो सका यद्यपि अधिक बुद्धिवाले मनुष्य शीघ्र इस बातको जान गये थे कि बलिदान का प्रभाव वास्तविक नहीं बरन् असत्य है और उन्होंने इस बातको निश्चित कर लिया कि रक्तका बहाना अपनी या बलि प्राणीकी मुक्तिका कारण कभी नहीं हो सका ।

परन्तु इस प्रथाकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई थीं और एकदम नष्ट नहीं हो सकती थीं। यह बहुत समय व्यतीत हो जानेके पश्चात् हुआ कि वलिदानकी प्रथाके विरोधमें जो लहर उठी थी उसमें इतनी शक्ति पैदा हो गई कि सुधारका काम कर सके। इस निमित्तसे चिन्हाश्रित यानी भावार्थका आधार यज्ञ शास्त्रों के अर्थके बदलनेके हेतु ढूंढ़ा गया, और मुख्य जातिके वलि पशुओंके लक्षणों और उनके नामों और युक्तिक भावोंके गुप्तार्थ कायम करनेके लिये प्रयोग किया गया। इस प्रकार मेढ़ा, बकरा सांढ़, जो वलि पशुओंमें तीन मुख्य जातिके जीव हैं, आत्माकी कुछ घातक शक्तियोंके, जिनका नाश करना आत्मिक शुद्धताकी वृद्धि व मोक्षके हेतु आवश्यकीय है, चिन्ह ठहराये गये। यह युक्ति सफल हुई, क्योंकि एक ओर तो उसने यज्ञकी विधिको ईश्वरीय वाक्य की भांति अखण्डित कांड़ा और दूसरी ओर वलिदानकी अमानुषिक प्रथाका वन्द कर दिया और मनुष्योंके चिचारोंको इस विषयमें सत्यमार्गकी ओर लगा दिया। परन्तु पापके बीजों, जो बोया गया था इतनी अधिक फूट कर फैलनेकी शक्ति थी कि वह वलिदान सिद्धान्तके भावार्थके बदल जानेसे पूर्णरूपसे नष्ट न हो सकी। क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले, अर्थात् अलंकारयुक्त मतोंने, वलिके खून द्वारा स्वर्गमें जा पहुँचनेकी नवीन प्रथाको स्वीकार कर लिया था और वह सहजमें ही एक पेसी रीतिके छोड़नेके लिये, जिसमें उनके प्रिय भोजन अर्थात् पशुओंका मांस खानेकी करीब करीब

साफ़तौरसे आज्ञा थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

यहूदियोंके मतमें भी ऐसा ही परिवर्तन एक समयमें हुआ
जैसा हिन्दूधर्ममें हुआ । सैमवल-१ अध्याय १५ आयात २२में
लिखा है:—

“क्या खुदावन्दको सोखतनी कुरवानियो और ज़वीहोंमें
उतनी ही खुशी होती है जितनी कि खुदावन्दकी आवाजकी
सुनवाईमें ? देख ! आज्ञा पालन करना वलिदान करनेसे
अच्छा है और सुनवा होना मेड़ोंकी चर्बीसे । ” :

यह एक प्रचलित रीतिका प्रबल खण्डन है । शास्त्रके
भावार्थको बदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है:—

‘मैं तेरे घरसे कोई बैल नहीं लूंगा और न तेरे वाडेंमें
से बकरा . . . अगर मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता
. क्या मैं बैलोंका मांस खाऊंगा और बकरोका खून
पिऊंगा ? ईश्वरको धन्यवाद दे और अपने प्रणोंको
परमात्माके समक्ष पूरा कर।’*

जरेमिया नबीकी किताब इस विचारकी और पुष्टि करती
है और इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाती है:—

..... मैंने तुम्हारे पुरुषाओंको नहीं कहा, न उनको
आज्ञा दी . . . भूनी हुई बलि और ज़वीहोंके लिये, परन्तु
इस बातकी मैंने उनको आज्ञा दी कि मेरी बातको सुनो

.....और तुम उन सब रीतियों पर चलो जो कि मैं ने तुमको बतलाई हैं ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो”†

माताने कहा:—इसप्रकार इस कुरीतिका प्रारम्भ हुआ यह महान दुखकारी और कष्टदायक है और मनुष्यको वजाय मोक्ष या पुण्यके लाभके नर्कगामी बनाती है ।

मैंने कहा:—पूज्य माताजी ! आपकी कृपासे इस बुरी प्रथा के प्रारम्भको मैं भली प्रकार समझ गया । आपके वचनों द्वारा स्वयं मेरे हृदयमें इस बातकी विवेचना हो गई कि क्यों हिन्दुओंमें मांस आहारी और मांससे घृणा करनेवाले पुरुषोंमें भेद नहीं समझा गया । अब यह बात भी स्पष्टतया मेरी समझमें आ गई कि क्यों शब्दार्थमें कतिपय वेदवाक्य पशु और पुरुष बलिदानका प्रचार करते हैं और क्यों गोवध अब सत्य हिन्दू हार्दिक वृत्तिको अरुचिकर और घृणास्पद है ।

माताजीने कहा:—तेरा कहना सत्य है वास्तवमें:—

- (१) शब्दार्थमें वेद पशु व पुरुष बलिदानका प्रचार करते हैं ।
- (२) हिन्दू लोग अब गऊ और मनुष्यके बलिदानके सख्त विरोधी हैं यद्यपि ये दोनों शास्त्रोंमें गोमेध व पुरुषमेधके नामोंसे प्रसिद्ध
- (३) अश्वमेध करीब २ अब बिल्कुल बन्द हो गया है केवल अजमेधके वजाय कुछ मनुष्य नासमझीसे देवताओंके प्रसन्नार्थ बकरेका मांस भेंट चढ़ाते हैं ।

(४) अब विशेष करके बुद्धिमान लोग यज्ञसम्बन्धी मन्त्रोंका भाव शब्दार्थके बजाय भावार्थमें ही लगाने हैं । इनमें से पहिले अश्वमेधका भाव सुन जो बृहद् आरण्यक उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया हुआ है:—

“ओ३म् ! प्रातःकाल वास्तवमें यज्ञके अश्वका सिर है ; सूर्य उसका नेत्र है, वायु उसकी श्वास है ; उसका मुख सर्वव्यापी अग्नि है, कर्ण बलिदानके घोड़ेका शरीर है ; स्वर्गलोक उसकी पीठ आकाश उसका उदर और पृथ्वी उसके पांव रखनेकी चौकी है । ध्रुव (Poles) उसके कटिभाग हैं, पृथ्वीका मध्य भाग उसकी पसलियां हैं, ऋतुयें उसके अवयव हैं, महीना और पक्ष उसके जोड़ हैं, दिन और रात उसके पांश हैं ; तारे उसकी हड्डियां हैं ; और मेघ उसका मांस हैं । रेगिस्तान उसके भोज्य हैं जिनको वह खाता है ; नदियां उसकी अंतड़ियां हैं ; पहाड़ उसके जिगर और फेफड़े हैं, वृक्ष और पौधे उसके केश हैं, सूर्य उदय उसके अगाड़ीके भाग हैं और सूर्यास्त उसके पीछेके भाग हैं, जब वह जमुहाई लेता है तो विजली होती है, जब वह हिनहिनाता है तो वह गर्जता है ; जब वह सूतना है तो वह बरसता है, उसका स्वर वाणी है, दिन वास्तवमें उसके सामने रखे हुये यज्ञके वरतनकी भांति हैं, उसका पलना पूर्वी समुद्रमें है, रात वास्तवमें उसके पीछे रक्खा हुआ चर्तन है, उसका पलना पश्चिमी समुद्रमें है, यह दोनों यज्ञ

के वर्तन गोड़ेके गिर्द (इधर उधर) रहते हैं; बुडदौड़के अश्वके तौर पर वह-देवताओंका वाहन है, युद्धके घोड़ेकी भांति वह गंधर्वोंकी सवारी है; तुरंगके सदृश वह असुरोंके लिये है; और साधारण घोड़ेके समान मनुष्योंके लिये है । समुद्र उसका साथी है, समुद्र उसका पलना है ।"

यहां संसार बलिदानके घोड़ेके स्थानमें पाया जाता है, इस का यही भाव है कि योगीको संसारका त्याग कर देना चाहिये । संसार इन्द्रियोंके समूह मनका विषय भोग है और उसका सर्वथा त्याग कर देना मोक्षमार्गमें उन्नति करनेके लिये अति आवश्यक है । मन घोड़ेकी भांति चंचल है और उसी प्रकार शरीरको इधर उधर खींचे लिये फिरता है जिस प्रकार घोड़ा रथको खींचता है । इसीलिये अश्वमेधका अर्थ समस्त संसार के भोगों और पदार्थोंके त्याग का है । इसी प्रकार और प्रकार के यज्ञोंका अर्थ भी जानना । शतपथ ब्राह्मणमें स्पष्ट बतलाया गया है कि स्वयं मनुष्य ही बलिका पशु है । महाभारतके अश्वमेध पर्वमें इस कुल गुप्त रहस्यकी व्याख्या पूर्णरूपसे कर दी गई है । वहां यह बतला दिया गया है कि दस इन्द्रियां यज्ञ करने वाले हैं उनके विषय समिध हैं इनका स्वाहा करना बलिदान है चित्तका करता (श्रवा) है । और इसी पर्वमें यह भी कह दिया गया है:—

“अहिंसा सर्वभूतानामेतद् कृत्यतमं मतम् ।

पतत्पदमनुष्ठितं वरिष्ठं धर्मलक्षणम् ॥

हिंसापराश्र ये केचिद्ये च नास्तिकयुत्तयः ।

लोभमोहसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः ।*

अर्थः—उत्तम धर्मका वास्तविक चिन्ह अहिंसा है। ध्यान, पापसे वचनेका सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अहिंसा, नास्तिक-पन, लोभ इत्यादि नर्कको पहुँचाते हैं।

छान्दोग्य उपनिषद्में भी कहा है कि मोक्षके मुमुक्षुको तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्यवादिताओं इन्द्रियनिग्रहके द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। और योग दर्शनमें तो अहिंसाको प्रारम्भ ही में पाँच नियमोंमें गिना दिया है कि जिसके बिना समाधि असम्भव है।

वलिदानका मूलतत्त्व यह है कि उसके बिना परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि जब तक यह नीच बाह्य आत्मा मनुष्यके ध्यानमें विराजमान है उस समय तक परमात्मापनकी प्राप्ति असम्भव है। इसलिये परमात्मापनको प्रकाशमें लानेके लिये अपने अधमात्मतत्त्वके वलिदानकी आवश्यकता है। अज अलंकारकी भाषामें इसी अधमात्मतत्त्वके मैथुनशक्तिको प्रकट करता है। नरमेध स्वयं अधमात्माका वलिदान है। इसको तु निश्चय करके समझ ले। देख वेदान्तरामायणमें भी लिखा है किः—

त एव ब्राह्मणाः सर्वे गावश्च सक्तियाः स्मृताः ।*

* वेदान्तरामायण प्रकाशित लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेसद्वारा, पृष्ठ ४७ ।

तश्चैवं भक्षितास्सर्वा राक्षसैरतिहिंसनैः ।

नित्याभ्यासो वेदयज्ञस्तेनातीव विनाशितः ॥

ये सब सुन्दर धर्म ब्राह्मण हैं इन धर्मोंकी क्रिया सोई गौ है इन ब्राह्मण गौवोंको भी जीव मारनेमें बड़े चतुर जो राक्षस सो खाय लेते भये । भगवानको ध्यान नित्य करना सोई वेदकी यज्ञ है उस यज्ञको भी राक्षसोंने नाश किया ।

मैंने कहा:—माताजी ! आपकी कृपासे बलिदानका भाव और उसके यथार्थ स्वरूपका मैं भली भांति समझ गया हूं । मेरे हृदयमें यह बात निश्चय हो गई है कि यद्यपि धर्म अपने अनुयाइयोंको शान्ति, सुख, अमरत्व प्रदान करता है तथापि यह वरदान कुछ मूल्य देकर ही प्राप्त किये जा सकते हैं । वह मूल्य पैसा, धन दौलत नहीं है न भूठी स्तुति और न दिखाऊ भक्ति है । वह केवल उन कारणोंका विध्वंस करना है जो स्वात्माके निज परमात्मस्वरूपको प्रगट होने नहीं देते । अतः मुक्तिका मार्ग अपने ही अधम भावोंका बलिदान है दूसरे किसी प्राणीका जीवन बलिदान नहीं । यह बात मेरे मनमें पूर्णतया निश्चय हो गई और यह भी साफ हो गया कि हिन्दू मतमें बलिदानकी कुप्रथा एक कुसमयमें गत समयमें चल पड़ी जिसके निषेधका पश्चात्तमें बहुत प्रयत्न किया गया । परन्तु अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानोंके शास्त्रों में भी बलिदान अधमात्माहीका बलिदान बताया गया है ? उनके धर्मोंके यथार्थ स्वरूपसे तो यही प्रगट होता है कि यह तीनों

धर्म भी किसी दशामें अपने यथार्थ भावमें प्रत्यक्षके पतनकार नहीं हो सके। परन्तु आपके मुखारविन्दसे इसकी व्याख्या में निश्चयात्मक रूपसे सुनना चाहता हूँ।

माताने कहा:—यहदियोंके मतके कुछ धार्य्य अब तुम्हें को बतायेंगे जिनसे यह पूर्णतया निश्च हो जायगा कि वास्तवमें यहदियोंके मतमें बलिदानका भाव प्रत्यक्षमें नहीं बरन् गुप्तभाव में लगाना चाहिये।

(१) “क्या मैं वैलोका मांस खाऊंगा व बकराका दूधर पिऊंगा, परमात्माको धन्यवाद दे और सर्वोत्कृष्टके समक्ष अपने ब्रतोंका पालन कर।”

२) ‘हे प्रभु। मेरे होठोंको खोल दे, तो मुख नेगी स्तुति करेगा।

‘कि तू बलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो मैं देता। भूनी हुई बलिमें तुम्हें आनन्द नहीं है।’

(३) “प्रभु कहता है तुम्हारे बलिदानकी अतिसे मुझे कौन काम ? मैं भेड़ोंकी भूनी हुई बलिदानसे और मोटे बछड़ोंकी चरबीसे भरपूर हूँ। और वैलो और भेड़ों और बकरोका रक्त नहीं चाहता हूँ।.....भूठे चढ़ावे मत लावो। लोवानसे मुझे नफरत है, नूतन चन्द्र और

(१) जवूर ५० आयत १३।

(२) , ५१ १५-१६।

(३) यशैयाह ९।११-१५

सनत और ईदी जमाअतसे भी । मैं ईद और अथर्म
दोनोंको सहन नहीं कर सकना हूँ । मेरा मन तुम्हारे
नूतन चन्द्रमाओं और ईदोंसे क्लेशमय है । वे मुझको
भार (के सदृश कष्टकर) हैं । मैं उनको सहन
करनेमें थक गया हूँ । और जब तुम अपने हाथ
फैलाओगे तो मैं तुमसे अपने नेत्र छुपा लूंगा । हाँ !
जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा । तुम्हारे
हाथ रक्तसे भरे हुये हैं ।”

(४) “वह जो बलिदान करता है ऐसा है जैसे
उसने एक मनुष्यको मार डाला । और वह जो एक
मेमनेको बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक
कुत्तेकी गरदन काट डाली हो । जो बलि चढ़ाता है
ऐसा है जैसे उसने सुअरका रक्त चढ़ाया हो । हाँ !
उन्होंने अपने अपने मार्ग चुन लिये हैं और उनके हृदय
उनके दोषमय दुष्कृत्योंमें संलग्न हैं ।”

(५) “मैंने दयाकी इच्छा (आशा) की थी न कि बलि-
दान की और परमात्माके ज्ञानका इच्छुक हुआ था,
भूनी हुई बलिदानके स्थान पर ।”

(६) “किस अर्थके हेतु शेषासे लोवान और एक दूरस्थ-

(४) यजुर्वाह ६६।३ ।

(५) होसिया ६।६ ।

(६) जैरमयाह ६।२० ।

देशसे सुगंधित ईख मेरे लिये आते हैं। तुम्हारी भूनी हुई बलिदान मुझे पसंद नहीं है और तुम्हारे यज्ञ मेरे निकट आनन्दमय नहीं है।”

(७) “वे मेरे चढ़ावेके लिये मांस बलिदान करते हैं और उसे भक्षण करते हैं। प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता, अब वह उनकी घुराई स्मरण करेगा। और उनके अपराधोंका उनको दंड देगा। वे मिश्र (वंध्य) को पुनः जायेंगे।”

(८) मैं तुम्हारी ईदोंसे घृणा करता हूँ और उनसे द्वेष करता हूँ और मैं तुम्हारे धार्मिक संघोंकी गन्ध नहीं सूँघूंगा।

“और यदि तुम हरप्रकार भूनी हुई बलि एवं मांस को मेरे लिये अर्पण करो तो मैं उनको स्वीकार न करूंगा। और तुम्हारे मोटे दैलोंके धन्यवाद अर्चनाओं की ओर भी आकर्षित नहीं होऊंगा।”

(९) “अपने बलिदानमें भूनी हुई बलियोंको घुसेड़ दो और मांस खाओ।

“कारण कि जिस दिवस मैं तुम्हारे बाप दादाओंको

(७) होसिया ८।१३।

(८) एमोस ५।२१-२२।

९) जेरेमयाह ७।२१-२३।

मिश्रकी पृथ्वीसे निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी हुई बलि चढ़ानेकी शिक्षा नहीं दी और न बलिदानके लिये कोई आशा दी ।

“बलिक मैंने केवल इतना ही कहकर उनको आशा दी कि मेरे शब्दोंके श्रवण करनेवाले हो और मैं तुम्हारा परमात्मा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे । और तुम उन सब नियमों पर चलो जो मैं तुमको बताऊँ जिससे तुम्हारा भला हाँवे ।

(१०) बलिदान और चढ़ावेको तूने नहीं चाहा । तूने मेरे कान खोले, भूनी हुई बलि और पापोंकी बलिका तू इच्छुक नहीं है ।”

(११) “मैं गीत गा कर परमात्माके नामकी स्तुति करूँगा और धन्यवाद दे कर उसकी प्रशंसा करूँगा । उससे प्रभु बेल और बड़ड़ेकी अपेक्षा, जिनके सींग और खुर होने हैं, विशेष आनंदित होगा ।”

(१२) “परमात्माका (यथार्थ) बलिदान मानकी मार्जना है । हे परमात्मा ! तू पवित्र और दीन हृदयको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखेगा ।”

(१०) जवूर ४०।६ ।

३०-३१ ।

(जवूर ५१।०१ ।

(१३) “मैं क्या लेकर प्रभुके समक्षमें आऊँ और परमोत्कृष्ट ईश्वरके आगे क्योंकर दण्डवत् करूँ । क्या भूनी हुई बलियो और पक वर्षके बड़ोको ले कर इसके आगे जाऊँ ? क्या प्रभु सहस्रों मेढ़ोंसे बने लकीर दस सहस्र नदियोंसे प्रसन्न होगा ? क्या मैं अपने पटलौटीके पुत्र को अपने पापोंके बदलेमें दूँ—अपने शरीरके फलको अपनी आत्माके अपराधोंके हेतु मैं दे दूँ ? ‘ हे मनुष्य ! उसने तुझे वह दिखलाया है जो कुछ कि भला है । और प्रभु तुझसे और क्या चाहता है इसके अतिरिक्त कि तू न्याय करे और दयार्द्रचित्त हो प्रेम रखे । और अपने परमात्माके साथ नम्रतासे चले । ”

यह स्वयं इज्जीलके प्राचीन ग्रहदनामेसी आयेते हैं । और इनके पढ़नेके पश्चात् मनमें इस विषयमें संशय नहीं रहता है कि बलिदानसम्बन्धी आज्ञाओंका शब्दार्थ लगानेसे बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है । इज्जीलके नूतन भागमें इस अभ्रमको दूर किया गया है । “मैं दयाका इच्छुक हूँ न कि बलिदानका” यह नवीन इज्जीलका प्रेम सूत्र है और इज्जीलके नवीन भागकी कमियोंकी चिट्ठीमें पौलस रसूलने अभ्रमात्माके बलिदानको स्पष्ट रीतिसे निश्चय कर दिया है । उसने लिखा है—

“इसलिये हे भाइयो ! मैं तुमसे परमात्माकी दयाओंके नाम पर प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने ही शरीरोंका सच्चा,

पवित्र और स्वीकृत होने योग्य बलिदान कर दो । यह तुम्हारी सच्ची सेवा है ।”

पार्सियोंके मतमें भी यही शिक्षा मिलती है । उनके मतकी पुस्तक शायस्तला शायस्तमें लिखा है कि:—

“नियम यह है कि मांस द्वारा जब कि उसमेंसे दुर्गन्धि सड़ायँध न भी निकल रही हो, प्रार्थना याचना नहीं करनी चाहिये ।”

अब तूने जो मुसलमानोंके धर्मके चारेमें प्रश्न पूँछा तो उसका हाल भी सुन ! इसमें सन्देह नहीं कि मोहम्मद बलिदानके वास्तविक स्वरूपसे पूर्णतया विज्ञ था परन्तु वह अपने सजातीय मनुष्योंके क्रांशको प्रज्वलित नहीं करना चाहता था । इसलिये उसने बलिदानके सिद्धान्तके यथार्थ भावको गुप्तरीत्या बना कर ही संतोष धारण किया और इस प्रकार खुले तौरसे उसका निषेध नहीं किया, जैसा इज्जीलके नूतन अहदनामेमें किया गया था । कुरान शरीफके २२वें अध्यायमें लिखा है कि:—

“ऊँटोंकी बलिदान हमने तुम्हारेलिये परमात्माकी आज्ञाओंको मान्यताका चिन्ह बताया है ।उनका मांस ईश्वरको स्वीकृत नहीं है । और न उनका रक्त । सुतरां तुम्हारी धर्मिष्ठता उसको स्वीकृत है ।”

भाषाके लिये इससे अधिक स्पष्ट और जोरदार होना असंभव है, परन्तु खेद है कि अरबवासियोंके हृदय पर इसका प्रभाव कुछ भी न पड़ा और जैसे इज्जीलके प्राचीन अहदनामे

के पैगम्बरोंका कलाम यहूदियोंके हृदयमें घर न कर सका वैसे ही हजरत मोहम्मदका कलाम श्रेणियोंके हृदयोंको न बदल सका । मनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तिमें भी अंतोखाही है । वह विचारता है कि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति (परमात्मा) भी होमित पशुओंका मांस खाने और उनका रक्त पान करनेको लालायित होगा ।

माताने कहा:—अब तुम्हें कुरान शरीफमें वर्णित गऊके वलिदानका अर्थ बताते हैं । ध्यानसे सुन ! इसको एक पहजेकी भांति मोहम्मद साहबने अपने अनुयायियोंको बताया था और इस बातका प्रयत्न किया था कि पहेलिका अपने मर्मकी ओर स्वयं संकेत करे । अब तुम्हें वही शब्द बताये जाते हैं जो मोहम्मद साहबने कहे थे:—

“और जब मूसाने अपने लोगोंसे कहा कि अल्लाह आज्ञा देता है कि तुम एक गऊ वलि चढ़ाओ तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे ठोली करते हो ?

“मूसाने कहा कि खुदाकी पनाह ! कि मैं मूर्ख बन-जाऊँ ।

“उन्होंने कहा हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि वह हमारे लिये वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है ?

“मूसाने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है जो न बूढ़ी है न बछिया है उन दोनोंमें बीचकी अवस्था की है । अस्तु, करो वह तुम जिसकी तुमको आज्ञा दी जाती है ।

‘उन्होंने कहा कि तू अपने प्रभुसे हमारे लिये प्रश्न कर कि वह कहे कि उसका वर्ण कैसा है ?

“मूसाने कहा वह कहता है कि उसका वर्ण लाल है अतिलाल है ! दर्शकोंके चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है ।

“वे बोले कि दर्याफ्त करो हमारे लिए अपने प्रभुसे कि वह हमारे लिये वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है ? कारण कि गरुडें हमारे निकट सब एक समान हैं और हम यदि खुदाने चाहा तो अवश्य पथप्रदर्शन पावेंगे ।

“मूसाने उत्तर दिया कि वह कहता है कि वह एक गल है जो न पृथ्वी जोतनेके लिये निकाली गई है, न खेत लींचनेके लिये । वह नीरोग (पूर्ण) है । उसमें कोई दोष नहीं है ।

“उन्होंने कहा अब तुम ठीक पता लाये । तब उन्होंने उसको बलि चढ़ाया यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।

“और जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)-की हत्या की ।

“और उसकी वावत आपसमें वाद विवाद किया ।

अल्लाहने उसको प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था । कारण कि हमने कहा कि मृत शरीरको बलि दी हुई गाय के भागसे छुआओ ।

“ऐसे ईश्वरने मृतकको जीवित किया ।

“और अपना चिन्ह दिखाता है ।

“शायद कि तुम समझो ।”

लाल वल्लियाके बलिदान (कुरवानी) की यह कथा है । और यह वास्तवमें एक अद्भुत वर्णन है, जो उच्च सीमाका प्रवीण रहस्यमय व निपुण है । इसमें मूसा और यहूदी लोगोंका वार्तालाप दिखलाया है । मूसा यहूदियोंका पेशवा और पथ-प्रदर्शक था । अल्लाहकी ओरसे मूसाने यहूदियोंसे कहा कि, उसकी आज्ञा है कि तुम गऊ बलि चढ़ाओ । अब देख ! यह दियोका उत्तर कितना विचित्र है । वह मूसा और अल्लाह दोनोंसे विवक्षित है और स्थूल रूपमें उनके शास्त्रोंमें भी पशु बलिदानका वर्णन है और यही विश्वास आज कल भी यहूदी, मुसलमान, ईसाई तीनोंका है कि वह लोग वास्तवमें शास्त्रीय आज्ञाके अनुसार पशु बलिदान करते थे, इस पर भी जब मूसाने उनको कहा कि अल्लाहकी आज्ञा है कि गायकी बलि करो तो उन्होंने मूसासे कहा: =

“क्या तुम हमसे ठठोली करते हो ।”

इसका भाव यही है कि पे मूसा ! तू जो गायकी बलिका संदेश लाया है तो अल्लाह जिसकेलिये तू बलि मागता है वह तो प्राणियोंका रक्तक दयालु परमात्मा है । वह पशुवध कैसे चाहेगा क्या आज तू ठठोली करने बैठा है ? फिर मूसाने कहा—सुदाकी पनाह कि मैं मूर्ख बनजाऊँ । इसका भाव यह है कि मैं

कैसी नहीं काता हूँ और न मुझे मूल्य समझो बल्कि बुद्धिमत्ता द्वारा मेरा कथनका भाव ग्रहण करो । तिस पर भी यहूदियोंने उमके कथनको शब्दार्थमें ग्रहण नहीं किया वरन् उससे यही कहा कि:—

“हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि वह बताये कि वह क्या वस्तु है ? जिसके बलिकी आज्ञा हुई है” अब मूसा और यहूदियोंने उत्तर प्रति उत्तर द्वारा पहेलीका भाव खुलता है । वह गऊ कैसी है यह मूसा बताता है कि—वह बूढ़ी नहीं है न वह चक्षुषा है बल्कि बीचकी अवस्था की है ।

अब यहूदियोंने फिर पूछा कि उसका रंग कैसा है ? मूसाने बतलाया कि उसका वर्ण अतिलाल (शब्दार्थमें पीला) है, दर्शकोंके चित्तको उसका वर्ण प्रसन्न करता है ।

फिर अब भी यहूदी पूछते हैं कि वह क्या वस्तु है ? कारण कि गऊयें सब एक समान हैं अर्थात् साधारण गऊसे तो तुम्हारा मतलब है नहीं तो फिर वह कौन असाधारण गऊ है जिसकी बलि बताते हों । अब मूसा फिर और विवेचना करता है । उस विवेचना द्वारा साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषेध कर देता है । जिस गऊकी आवश्यकता है वह गऊ है जो न पृथ्वी जोतने के लिये निकाली गई है, न खेत सींचनेके लिये । (गऊ जाति के जितने गेग होते हैं उन सबसे) वह निरोग है । उसमें कोई दोष नहीं है ।

अब इतनी वार्तालाप होने पर वक्ता व श्रोताओंका पारस्पर-

रिक भ्रम मिटा तब यहूदियोंने कहा कि अब तुम ठीक पता लाये अर्थात् अब पहलीका अर्थ खुला । अब उन्होंने मूसाकी बुद्धिकी सराहना की ।

तब वलिदान किया गया—यहां भी बक्ताने इस बातकी उचित समझा कि वलिदानके अर्थको सोमित करे ताकि साधारण भावमें उसको मूर्ख मनुष्य न समझ बैठे । इसलिये उसने यह अति आवश्यक शब्द यहां पर लगा दिये कि “यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।” कुलका कुल जुमला इस भांति है:—

“तब उन्होंने उसको वलि चढ़ाया, यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।”

यह बड़ी विचित्र बात है कि वलि चढ़ाया भी, और यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे । यह दोनों बातें कैसी ? इसका समाधान इस प्रकार है कि किसी दूसरेके प्राणघातमे तो आसानी और देर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु जब अपने ही अधमात्माका वलिदान किसीको करना होता है तो अलवत्तः दिक्रत पड़ती है । एक भी वस्तुके लिये किसी मनुष्य से कहा जाय कि इस पदार्थका त्याग कर दो तो देखो कितनी कठिनाई उसे प्रतीत होती है । और धर्मके मार्ग पर समस्त इच्छाओं वांछाओंके पुञ्जको नष्ट करना पड़ता है । इसलिये यहां कुरानके वाक्यमें यह शब्द पाये जाते हैं कि “यद्यपि वह ऐसा न करनेके निकट थे ।”

यह तो एक भाग गायकुशीके भाण्यका हुआ । दूसरा भाग इससे भी विचित्र है । उसको फिर सुनो । देखो ! कहने-वाला क्या कहता है ?

“और जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)की हत्याकी और उसकी वात आपसमें वाद-विवाद किया अल्लाहने उसको प्रगट किया जिसको तुमने छिपाया था । कारण कि हमने कहा कि मृत्युको बलि दी हुई गायके भागसे छुवाओ । ऐसे ईश्वरने मृतकको जीवित किया और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समझो ।”

यहां अब तक मूसा और मूसाके समयके यहूदियोंका जिक्र हो रहा था । अब एक दम वात बदल गई और एक नई रवायत जिसमें “तुमने कत्ल किया । तुमने वाद विवाद किया” इत्यादि बातें मिलती हैं । मोहम्मद साहबके अनुयायियोंने न तो उस समय कोई कत्ल किया था और न कोई खून छिपाया था, और न किसी मृतक शरीरको उनके सामने किसी बलि दी हुई गायके भागसे जिलाया गया । और बलि दी हुई गाय कौनसी, कथनसे तो वही मूसाके समयके बलिदान की गाय प्रतीत होती है ? भला शब्दार्थमें इस विषयकी कैसे विवेचना हो सकेगी ? और फिर अन्तका मज़मून कैसा विचित्र है:—

“और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समझो ।”

भावार्थ इस कुल मज़मूनका स्पष्ट है । चिन्हवादकी गुप्त

रहस्यमयी लेखनशैलीका एक उम्दा नमूना यहां आंतागणोंके सामने उपस्थित है। अन्तमे स्पष्ट कइ भी दिया गया है कि यह ईश्वरीय चिन्ह है शायद तुम्हारी समझमें आ जावें। अब स्पष्ट शब्दोंमें इनका अर्थ सुनो ! अलंकारकी भाषामें मनुष्य (शब्दार्थमें आत्मा)-के मारनेसे भाव स्वात्मज्ञानकी अनभिज्ञता से है। जिसके कारण आत्मा परमात्मापनमें मुर्दा अर्थात् जीवन नहीं रहता है। मुर्देका अर्थ पहिले ही तुम्हे बताया जा चुका है भाव यह है कि जो लोग अज्ञानतावश आत्माके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं उन्होंने मानो आत्मघात किया। कारण कि विना स्वात्मअनुभवके परमात्मापनकी प्राप्ति नहीं है। और स्वात्म-अनुभव विना स्वात्मज्ञानके नहीं हो सका। इसी कारण मिथ्यादृष्टी पुद्गलवादियोंको यहां आत्महत्याका दोषी ठहराया है। 'तुम' शब्दका अर्थ मिथ्यादृष्टि पुद्गलवादियोंका समझना। बाद-विवादका भी यही भाव है। संक्षेपतः इस मजमूनका अर्थ कि "जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा) की हत्याकी और उसकी वास्तव बाद-विवाद किया तो अल्लाहने उसे प्रगट किया जिसको तुमने छिपाया था कारण कि हमने कहा कि मृत शरीरको बलि दी हुई गायके भागसे छुआओ ऐसे ईश्वरने मृतक शरीरको जीवित किया" यही है कि जब पुद्गलवादी आत्माके अस्तित्वसे इन्कार कर देते हैं तो बाद-विवादमें उनका कायल करना अनि कठिन होता है उस समय यदि आत्मसिद्धि का कोई उपाय धर्मके पास न हो तो धर्मकी पराजय और अना-

त्ववादकी विजय हो जाय । जो महा अनर्थ हो । परन्तु धर्म तो सत्य विज्ञान है उसकी पराजय कैसे संभव है ? इसलिये वह एक परीक्षा बताता है और प्रतिपक्षियोंसे कहता है कि ये अनात्मवादियों ! तुम वाद-विवादों छोड़ कर इस एक ही परीक्षा द्वारा स्वयं देखलो कि आत्मा है या नहीं । वह परीक्षा यह है कि इस अपनी नाच इच्छाओंके पुञ्जरूपी अध्रमात्माका सर्वथा वलिदान करदो तो तत्क्षण वह आत्मा जिसको तुम जीवित नहीं मानते हो स्वयं भड़क कर जीवित होने द्वारा तुमको अपने अस्तित्वका पूर्ण परिचय देगा । वस ! केवल एक यही चिन्ह मनुष्योंको आत्मा और उसके असली स्वरूपका बोध करा देने के लिये यथेष्ट है:—“शायद कि तुम समझो ।”

माताजीने कहा:—गायके वलिदानका अर्थ अब तुम्हें स्पष्ट मालूम हो गया ? संस्कृतमें भी गाशब्दका अर्थ इन्द्रियसमूह है । क्योंकि शब्दार्थमें जो वह है जो कि चले, और इन्द्रियां चलायमान होती हैं । इन्हीं चलायमान होनेवाली इन्द्रियों को नष्ट करनेका भाव ‘गोमेश्वर’ का था । इन्हीं इन्द्रियसमूहको मुसलमान देशोंकी भाषामें नफ़्स और इनके मारने अर्थात् इन्द्रियदमनको नफ़्सकुशी कहते हैं । इस नफ़्सको सूफी कविने कविरचनामें अज़दहा बांधा है जिसका मारना मुक्तिप्राप्ति हेतु आवश्यक बताया गया है:—

(१) ता न गरदद नफ़्स ताघे कहरा,

कैदवा यावी दिले मजरुहरा ।

(२) मुर्गेजाँ अजहन्से तन यावद् रिहा.

गरवतेगे लाकुशी ई अजहहा ।

अर्थ:—(१) जब तक कि नफ़स अर्थात् इन्द्रियां आत्माके वशमें नहीं होतीं उस समय तक हृदयका आताप संताप दूर नहीं हो सका ।

(२) शरीरके सम्बन्धसे आत्मा मुक्त हो जाय यदि इस अजहदे (नफ़स)-को वैरागकी खड्गसे मार डाला जाय ।

क्या ये बातें तेरी समझमें भली प्रकार आ गई ?

मैंने कहा:—गायके वलिदानका जो विचित्र भाव आपने मुझे सुनाया और समझाया उससे मेरा हृदय अत्यंत संतुष्ट हुआ । परन्तु यह मेरी समझमें नहीं आता कि इस भेदको जानते हुये भी मोहम्मदने वलिदानके नाम पर पशुवध किया । आप परम दयालु हैं, मेरे इस भ्रमको भी दूर कर दीजिये ।

माताने कहा:—यह प्रश्न भी तेरा अति उचित और असंगत है । इसका उत्तर धार्मिक इतिहासके जानकारोंके समझमें शीघ्र ही आ जायगा । अलंकारकी भाषाके प्रयोगका यही फल हुआ करता है कि उसके यथार्थ भावके जाननेवाले थोड़े होते हैं; परन्तु उसको शब्दार्थके भावमें समझनेवाले बहुत अधिककी संख्यामें हुआ करते हैं । समयके प्रभावसे यथार्थ भावसे अनभिज्ञ लोग स्वयं भारतवर्ष और अन्य देशोंमें भी जौकिक प्रतिष्ठा व राज्यको प्राप्त हो गये और उनका जोर बंध

गया । बढ़ते २ उनके अज्ञानता और अहंकार इतने प्रबल हो गये कि वह अपने भावोंके अतिरिक्त किसी और विचारोंको सहन न कर सके । इसीलिये मर्मज्ञ लोगोंने अपने गुप्त संगठन व संस्थाएँ बना लीं । गत समयमें यूनान, मिश्र, मेसोपोटेमियां आदि देशोंमें गुप्त संस्थाएँ बराबर स्थापित रहीं । ऐसी ही गुप्त संस्था फ्री मेसनरी भी है जो अब भी प्रचलित है । इन गुप्त संस्थाओंमें परीक्षाके पश्चात् गिने चुने मनुष्योंका प्रवेश कराया जाता था और उनको आत्मिक ज्ञान सिखाया जाता था । सर्वसाधारण मनुष्य इस गुप्त आत्मिक विद्याके रहस्यमें अनभिज्ञ थे । और इस कारण उन्होंने यथार्थ तत्त्वज्ञोंको बहुत दफ़ा कष्ट दिया और उनके प्राणघात भी किये । इज्जीलमें स्पष्ट रीतिसे शिक्षा दी गई है “कि मोतियोंको सूअरोंके समक्ष मत फेंको कि वह उनको पांवसे कुचल डालें और उलट कर तुमको मार डालें ।” यह लगभग अठारह उन्नीससौ वर्षकी व्याख्या है । मुसलमानोंके समयमें भी कठोरसे कठोर अत्याचार अज्ञानता-वश अनभिज्ञ पुरुषोंके हाथोंसे मुसलमान तत्त्वज्ञों तथा अन्य धर्मावलंबियों पर हुये । मंसूर इसी बात पर शूली पर चढ़ा दिया गया कि उसने आत्माके परमात्मा होनेकी घोषणा जनतामें की थी । स्वयं मोहम्मदकी जीवनी भी यही बतलाती है कि उनको भी अपनी जानका डर था । यदि यह सत्य है कि मोहम्मद सत्य आत्मिक ज्ञानसे बहुत कुछ अंशमें जानकारी रखता था तो भी उसने इस ज्ञानको स्वयं रहस्यवादके मतानुसार ही प्राप्त किया

था । और रहस्यवादकी गुप्त भाषा होमें रचने अपने मतका प्रचार किया था । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ गिने चुने आदमियोंने तो जो सूफी कहलाने थे और हज़रत मोहम्मदके पास मसजिदकी ईर्-गिर्दकी कोठरियोंमें रहा करने थे, अपने पैगम्बरकी शिक्षाका गुप्त रहस्य समझ पाया । परन्तु वह सहस्रों लाखों स्त्री व पुरुष जो मर्मज्ञानसे अनभिज्ञ थे और जिनको गुप्त रहस्य मोहम्मदी शिक्षाका नहीं बताया गया उन्होंने तो दीन इस्लामको केवल उसके ज़ाहिरी भेषमें ही ग्रहण किया था । यह अनभिज्ञ लोग बड़े ज़ाशीले और बहादुर थे । उन्होंने दीन इस्लामको यही समझ कर ग्रहण किया था कि एक बाहरी खुदाकी भक्तिद्वारा मनशान्ति फलकी प्राप्ति होती है । उनका विश्वास था कि स्वर्गके सुख, हूरोंकी सोहबत इत्यादि उनको केवल उस बाहरी ईश्वरसे बलि पशुओंकी भेंटद्वारा प्राप्त हो सकेंगे । उनको न किसीने निज आत्माके स्वरूपका बताया था और न उनको स्वयं कुछ परिचय निज आत्माके स्वरूपका था और न वह उसको साधारणतया मानने पर प्रस्तुत ही होते । उनके समक्ष यह असंभव था कि कोई व्यक्ति प्रगटरूपमें निजात्माका गुणानुवाद गा सके । इनके प्रसन्न रहने ही में इस्लामके पैगम्बर का लाभ था । इस्लाम और राज्य और जान भी इनके असंतुष्ट व अप्रसन्न हो जानेसे ख़तरोंमें पड़ जाते । इसलिये मोहम्मदको प्रत्येक अवसर पर ऐसी क्रिया करनी पड़ी जिससे उनके दिलों-में किसी प्रकारका भेद उत्पन्न न हो । और इसीजिये उसको

वलिदानके नाम पर पशुबध भी उन लोगोंके समझ करने पड़े । यदि ऐसा न करते तो अवश्य रहस्यवादसे अतभिन्न मुसलमान उनसे विगड़ खड़े होते और जो लौकिक उन्नति इस्लामने की वह कभी नहीं हो पाती । हे पुत्र ! यह कारण था जिससे मोहम्मद स्वयं हत्या करने पर बाध्य हुआ ।

मैंने कहा:—माताजी ! आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे इस संदेहको भी दूर कर दिया । अब मुझ पर दयाकी दृष्टि रखिये । मैंने सुना है कि एक अन्य कथा भी इस गायके वलिदानके बारेमें मुसलमानोंके मतमें प्रचलित है । मेरी लालसा है कि आपके मुखारविंदसे उसको अर्थसमेत श्रवण करके तृप्त होऊँ ।

माताजीने कहा:—अच्छा ! वह कथा भी जो मुसलमानोंके मतमें प्रचलित है हम तुझे सुनाते हैं सुन ! पहले कथा श्रवण कर उसके पश्चात् उसका अर्थ भी बतायेंगे ।

“एक अमुक पुरुषने अपनी मृत्यु पर अपने पुत्रको जो उस समय वच्चा था, और एक बक़ियाको, जो उसके बिलूग (सयानपन) प्राप्त करने तक सहारा (वियावान) में फिरती रही, छोड़ा । जब वह वच्चा बालिग (स्याना) हुआ तो उसकी माताने उसको बताया कि वह बक़िया उसकी है । और उसको शिक्षा दी कि वह उसको ले (पकड़) कर तीन स्वर्ण मुहरोंके बदलेमें बेच लेवे । जब वह युवक अपनी बक़ियाको लेकर बाज़ारमें गया तो उसको मनुष्यके

रूपमें एक फरिश्ता मिला । और उसने उसकी वक्ष्याके छे
स्वर्ण मुहर दाम लगाये । परन्तु उस युवकने इस मूल्य पर
बिदून अपनी माताकी आज्ञाके बेचनेसे इन्कार किया ।
फिर आज्ञा प्राप्त करने पर वह बाज़ारको वापिस गया और
फरिश्तेसे मिला । परन्तु अब उस फरिश्तेने पहिलेसे डिगुण
मूल्य लगाया, इस प्रतिज्ञा पर कि युवक अपनी मानासे
उसका जिक्र न करे । किन्तु उस युवकने इससे इन्कार
किया और अपनी माताको इस अधिक मूल्यका समाचार
बताया उस स्त्रीने यह विचार कर कि यह मनुष्य कोई
देवता है अपने पुत्रको पुनः उसके निकट भेजा, और इस
बातको दर्शाफ्त किया कि उस वक्ष्याका क्या करना
चाहिये । इसपर उस फरिश्तेने उस युवकको बताया कि कुछ
समय उपरांत उसको इसराईलके लोग मुँह मांगे दाम देकर
मोल ले लेंगे । उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात् ऐसा हुआ
कि एक इसराईली इम्माईलको उसके एक निकटसम्बन्धी-
ने मार डाला और उसने यथार्थ घटनाको छिपानेके लिये
शरीरको, उस स्थानसे जहाँ घटना घटित हुई थी एक
अति दूरस्थ स्थान पर डाल दिया मृत व्यक्तिके मित्रोंने
कुछ अन्य मनुष्यों पर मूसाके समस्त हत्याका अभियोग
लगाया परन्तु उनके इन्कार करने पर और उनको झुठ-
लानेके निमित्त साक्षीके न होने पर ईश्वरने आज्ञा दी कि
अमुक २ चिन्हों वाली एक गऊका वध किया जावे । किन्तु

अनायकी गऊके अतिरिक्त अन्य किसी गऊमें वे चिन्ह नहीं पाये गये । और लोगोंको उसकी उतनी गिनियां दे कर जितनी उसकी खालमें आ सकीं, मोल लेना पड़ा । कोई कहता है कि उसके बराबर तौल कर सोना देना पड़ा । और कुछ पेसा कहते हैं कि इससे भी दसगुणा मूल्य दिया गया । इस गऊकी उन्होंने बलि चढ़ाई और ईश्वरकी आज्ञा-नुसार इसके एक अवयवसे मृतकको छुवाया । जब कि वह जीवित हो उठा, और उसने अपने हत्यारेका नाम बताया । इसके पश्चात् वह पुनः मृतक हो कर गिर पड़ा ।”

माताजीने कहाः—यह कथा गऊके बलिदातकी है । इसका भाव बड़ा ही विचित्र और शान्तिप्रद है । जो मनुष्य इस के वास्तविक स्वरूपको एक दफा समझ लेगा और उस पर सच्चे हृदयसे विश्वास करेगा वह अवश्य दो तीन योनियोंमें मोक्ष पा जायगा । यह मनुष्य जातिका दुर्भाग्य है कि इसके द्वारा महान् पाप और हिंसा संसारमें हुये । परन्तु भवितव्यता बड़ी बलवान है और कर्मोंकी गति पर किसीका वश नहीं चलता है । अब तुम्हें हम इस विलक्षण कथाका अर्थ बताते हैंः—

अमुक पुरुषके मरनेका भाव निज आत्माके बोध और उस से सम्बन्धित परमात्मपदका नष्ट होना है । इस दशामें आत्मा संसारी जीव कहलाता है जो अपने कर्मोंके फलको भोगता एक योनिसे दूसरी योनिमें भ्रमण किया करता है । इस संसारमें कोई शरण पेसी नहीं है जो इसको कर्मोंके बन्धनसे बचा सके ।

इसी अवोध अशरण अवस्थाको कथानकमें आत्माकी वाल अवस्था बांधा है । वक्षिया इन्द्रियसमूह है । युवा होनेसे अमि-
प्राय मनुष्य योनिकी प्राप्तिसे है । वालिग (युवा) होनेके समय
तक वक्षिया वियावानमे चरती रही-इसका अर्थ यह है कि मनुष्य
जन्म की प्राप्तिसे पूर्व नीचेकी योनियों अर्थात् एक इन्द्रिय, दो
इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और मनरहित व मन सहित
पंच इन्द्रिय योनियोंमें आत्मा भ्रमण करता रहा । कारण कि
मनुष्यको तो कुछ भोग उपभोग की प्राप्ति होती है, परन्तु कीड़े
मकड़े आदिकी योनियोंमें भोगोपभोग कहाँ ? वहाँ घास फूस
मिट्टी तिनके कांटे और इसीप्रकारके अन्य पदार्थ ही भक्षण
करनेको मिलते हैं ।

सयानपनमें माताने बताया कि वक्षियाको वेच कर तीन मोहरे
प्राप्त करनी चाहिये । भावार्थ यह है कि मनुष्य संसारमें अपने
पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये धन सम्पत्ति चाहता है । और धन
सम्पत्तिके विविध दशाओंकी अपेक्षा तीन माप हैं । पहिली
कामना मनुष्यकी यह होती है कि उसके पास इतना वसीला
(धन) तो अवश्य हो कि उसका पेट पालन हो सके । यह एक
पैमाना है फिर उसके प्राप्त होने पर उसकी यह इच्छा
होती है कि केवल पेट पालन हो नहीं बल्कि कुछ गृहस्थीके
सुख भी हों । यह दूसरा पैमाना है । जब यह भी प्राप्त हो
जाता है तो फिर इच्छा होती है कि अब भोग विलासकी
सामिग्री एकत्र हों । यह तीसरा पैमाना है । इन तीनों

पैमानोंके अनुसार विविध लोगोंकी इच्छा धन प्राप्तिकी होती है । स्वर्ण मुहरका भाव उपयुक्त धनसम्पत्ति है । कारण कि स्वर्ण मुहर उस समयमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी ! माका अर्थ बुद्धि है । मतलब यह है कि जब मनुष्यमें समझ आती है तो उसकी बुद्धि उसको यह बताती है कि इष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि के निमित्त तीन प्रकारके धन सम्पत्तिकी आवश्यकता होती है अर्थात् एक केवल पेट पालनेमात्रकी, दूसरी गृहस्थ सुखमें प्रवेश करने की, तीसरे भोग विलासकी सामग्रीकी । और यह भी उसकी समझ बतलाती है कि इन तीनों ही प्रकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्ति केवल एक ही तरहसे सम्भव है अर्थात् इन्द्रियोंके मारनेसे । यह स्पष्ट है कि चाहे कोई मज़दूरी करे, चाहे कोई किसी प्रकारका उद्यम करे, चाहे किसी और प्रकारका धन्धा या रोज़गार व अन्य शासनसम्बन्धी कार्य करे; हर सूरतमें धनके इच्छुकको अपनी वासनाओं, कामनाओं और वाञ्छाओंको थोड़ा बहुत मारना ही पड़ता है । अर्थकी प्राप्ति बिना तबियतको मारनेके नहीं हा सकती । यदि नाच रंग, खेल कूद या भोग विलासमें ही वह समय व्यतीत कर दिया जावे जो अर्थके उपार्जन करनेमें व्यय होना चाहिये तो धन कैसे प्राप्त होगा । इसलिये समझ मनुष्यको यह शिक्षा देती है कि थोड़ा बहुत इन्द्रियोंको मार कर तीनों प्रकारकी आवश्यकताओंके लिये यथेष्ट धन प्राप्त करे । कहानीमें गायसे मतलब इन्द्रियसमूहसे ही है । दुनिया वह बाज़ार है जहाँ अर्थकी प्राप्ति होसکتی है । इसलिये

कहानीमें नवयुवकको बताया गया है कि यह वज्रिया तेरी मिलकियत है । इसे बाज़ारमें लेजाकर तीन अमरफियोंके बदले बेचडाल । साधारण मनुष्य यही समझते हैं कि नफ़सकी वज्रिया में इतनीही सुख सम्पत्ति प्रदान करनेकी शक्ति है इससे अधिक नहीं । वरन् जिस किसीका शुभ उदय हो गया है और पिछली योनिमें पुण्य करके आया है उसको आत्मा और उसके गुणों का बोध हो जाता है और उस समय वह इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख प्राप्ति का इच्छुक होता है । तब उसको इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि नफ़सकी वज्रिया दोनों लोकोंमें उसको सुख सम्पत्ति प्राप्त करा सकती है । कथानकमें इसी भाव को इन शब्दोंमें दर्शाया है कि—

“ जब वह युवक अपनी वज्रियाको लेकर बाज़ारमें गया तो उसको मनुष्यके रूपमें एक फरिश्ता मिला और उसने उसकी वज्रियाके छः स्वर्ण मुहर दाम लगाये । ”

यहां फरिश्ता पिछले जन्मके पुण्यकर्मका फल स्वरूप है जिसके द्वारा मनुष्यको इस बातका बोध होता है कि इन्द्रिय-बांछाओंके मारनेसे इस लोक और परलोक दोनोंमें इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है । तीन मुहर इस लोकके और तीन मुहर परलोकके सुखोंकी निस्वत कही गईं । यह सब छः स्वर्ण मुहर हुईं । यही मूल्य है जो फरिश्तेने हमारे नवयुवककी वज्रियाका लगाया । जिसको उस नवयुवकने अपनी मां (बुद्धि) की सलाहसे स्वीकार किया । परन्तु अब उस फरिश्तेने पहिलेसे

भी दुगुणा मोल उस बड़ियाका लगाया इस प्रतिज्ञा पर कि युवक अपनी मातासे उसका जिक्र न करे । यह बात तुम्हें बताई जा चुकी है कि साधारणज्ञानी मनुष्य नफ़स की बड़ियाका मोल तीन स्वर्ण मुहर ही लगाता है । और वह व्यक्ति जिसको आत्माका बोध हो गया है उसका मोल ऋः स्वर्ण मुहर लगाता है । परन्तु फरिश्ता अब यह बताता है कि अब भी इसका मूल्य कम लगाया गया क्योंकि इस नफ़सकी बड़ियामें स्वयं आत्मा को परमात्मापनमें विराजमान करा देनेकी शक्ति है । इसलिये अब उसका मूल्य पहिलेसे भी दुगुणा लगाया जाता है । मातासे इसका जिक्र न करनेका आग्रह इस बातको दर्शाता है कि साधारण बुद्धि आत्माके वास्तविक स्वरूपको ग्रहण करनेमें असमर्थ पाई जाती है । वरन् उसके साथ यह बात भी विल्कुल सत्य है कि बिना ज्ञानके मोल भी नहीं मिल सकती । इसीलिये कथानक में नवयुवक अपनी माताको इस अधिक मूल्यका हाल बताता है और माता अर्थात् बुद्धि इस पर पुनः विचार करती है और फिर अन्तमें इस बातका निश्चय हो जाता है कि नवयुवक की बड़ियाको एक अमुक जातिके मनुष्य मुंहमागे दाम देकर खरीद लेंगे ।

वह लोग जो इस बड़ियाको खरीदेंगे वह इसराईली (यहूदी) लोग हैं इसराईल का शब्दार्थ ही आत्माका है । तुम्हें यह भी बता देना आवश्यकीय है कि बड़ियाकी रिवायत मोहम्मदने स्वयं नहीं गढ़ी थी वरन् एक तौर पर उससे पहिले इसराईली

लोगोंमें प्रचलित थी । यद्यपि उसके अमली रचयिता गोमधके समयके हिन्दू ही हैं । अस्तु ; इसराईली शब्दका अर्थ यहां पर स्वात्मज्ञानीसे है । स्वात्मज्ञानीको ही परमपदकी प्राप्तिकेलिये इस वक्तियाकी आवश्यकता पड़ती है ।

अब कथानकमें यह बतलाया गया है कि एक इसराईली अपने एक निकट सम्बन्धीके हाथसे मार डाला गया और घटना-स्थलसे एक दूर स्थान पर उसकी लाश डाल दी गई । इनका अर्थ इसप्रकार है कि अन्तरात्मा और वहिरात्मा दोनों एक दूसरे के निकटसम्बन्धी हैं । जिसमें इसराईली तो अन्तरात्मा और उसका निकटसम्बन्धी वहिरात्मा है । अज्ञानताकी दशामें अन्तरात्माका घात वहिरात्मा द्वारा होता है । कारण कि अनात्मवादमें आत्माके लिये स्थान ही नहीं है । घटनास्थलसे दूरस्थ स्थान होनेका संकेत संसार अर्थात् ब्राह्मणवक्त्रके चक्रकी ओर है कि जिसमें संसारी जीव सदैवसे ही मिथ्या पाखण्डोंमें विश्वास करता चला आया है । मूसा धर्माचार्य है जिसके सामने धर्म और अनात्मवादका नित्यका विवाद पेश होता है । ज्ञानी मनुष्यको विवेकद्वारा यह बोध हो जाता है कि आत्मा एक सत्तायुक्त पदार्थ है और वह इस बातको भी जान लेता है कि अनात्मवाद उसका घातक है । इसी बातको कथानकमें यों वर्णन किया है कि “ मृतव्यक्तिके मित्रोंने कुछ अन्य मनुष्यों पर मूसाके समस्त हत्याका अभियोग लगाया । ” परन्तु अनात्मवादी केवल वाद विवादसे कब कायल होता है । इस बातको

जानते हुये धर्माचार्य्य अब एक मोजिज़ा (चमत्कार) दिखाते हैं । इसीलिये कथानकमें कहा है कि जिन लोगों पर हत्याका अभियोग लगाया था उसके झुठलानेके लिये साक्षी न मिली । मोजिज़ा बलिदानद्वारा किया जाता है । ईश्वरीय आज्ञा होती है कि अमुक २ चिन्होंवाली एक गऊका वध किया जावे । किन्तु अनाथकी गऊके अतिरिक्त अन्य किसी गऊमें वह चिन्ह नहीं पाये गये । और लोगोंको उतनी गिनियाँ देकर जितनी उसकी खालमें आ सकें उसको खरीदना पड़ा । कुछ इससे भी बहुत अधिक मूल्य बताते हैं । इसका अर्थ अब बिलकुल स्पष्ट है । गऊ के चिन्होंका वर्णन केवल इसलिये किया गया कि साधारण गऊ का भ्रम न हो जावे । कारण कि साधारण गऊके बलिदानसे मोक्ष (परमपद) की प्राप्ति नहीं हो सकती । उससे तो केवल पाप और दुर्गतिका वंध ही होता है । अलवत्तः नवयुवककी वढ़िया अर्थात् विषयवांच्छाओंके पुञ्जके बलिदान (नफ़स कुशी)-से इस परम इष्टकार्यकी पूर्णतया सिद्धि होती है । इसलिये इस बलिदानकी कथामें यह स्पष्ट रीतिसे लिखदिया है कि उस नव युवककी वढ़ियाके अतिरिक्त किसी अन्य गायमें वह चिन्ह नहीं पाये गये ।

वढ़ियाका मूल्य जो देना पड़ा, त्यागके स्वरूपको दर्शाता है । परमात्मपदकी प्राप्तिके लिये इन्द्रियोंका मारना आवश्यक है । और इन्द्रियोंको मारना उस समय संभव है कि जब धन दौलत इत्यादि सब बाह्य पदार्थोंसे मुंह मोड़कर मनुष्य स्वात्माके ध्यानमें

संलग्न हो । गऊकी बलिका प्रभाव तत्क्षण अपना असर दिखाता है । वैराग भाव तवियतमें उमड़ा, इन्द्रियोंका दमन हुआ और तत्काल ही सर्वज्ञताके साथ जीवन मुक्तिकी अवस्था प्राप्त हुई । मृतकसे मतलब आत्मासे है जिसको अपना बोध नहीं है । धर्माचार्य महाराज कहते हैं कि यदि वाद विवादमें अनात्मवादका खण्डन करना सर्वथा संभव न भी हो, तौ भी इस अज्ञानी (मृतक) आत्मामें यदि वैराग भाव उमड़ आवे अर्थात् वह वैराग मार्ग पर पदार्पण करे तो स्वयं उसको निश्चय हो जायगा कि आत्मद्रव्य कैसा विलक्षण पदार्थ है ।

कथामें जो मृतकको बध की हुई गायके अवयवसे कूना कहा है उसका अर्थ यही है कि मृतक जीवात्मा और वैराग भावमें सम्बन्ध पैदा किया जाय अर्थात् आत्मा वैरागमार्ग पर स्वयं चल पड़े ।

कर्शमा तत्क्षण होता है । जिस किसीने पूर्ण रूपसे अपने अधमात्मा (नफ्स अम्भारा)-को मार डाला है उसने तत्क्षण सर्वज्ञता, अमरत्व और परम पदको प्राप्त किया है । और इस बातको भी प्रत्यक्षरूपसे देख लिया है कि मृतक आत्माका हत्यारा कौन है । मोजिजेमें देर नहीं लगती । यह चमत्कार सदासे होता आया है और सदा होता रहेगा वरन् बड़ियाका पूर्णरूपसे वलिदान करना आवश्यक है । यदि नफ्सकी बड़िया पूर्णरूपसे नहीं मरी तो चमत्कार भी नहीं होगा । अपने हत्या करनेवालेका नाम मृत व्यक्तिने बताया जिसके पश्चात् वह पुनः

मृतक होकर गिर पड़ा । इसका भी यही अर्थ है कि जीवनमुक्त को स्वयं प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अनात्मवाद ही इस आत्मा का घातक है और फिर वह पुनः शरीरको त्याग कर मोक्षस्थान को गमन कर जाता है । जहाँ वह सदैवके लिये अक्षय, अविनाशी पदमें तिष्ठायमान हो कर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्तशक्तिके साथ अपने शुद्ध जीवनसत्तामें सब प्रकारकी कालिमाओं, दोषों, त्रुटियों और अपूर्णताओंसे रहित स्थित रहता है इसीका नाम मोक्ष है । मोक्षमें ही जीव सर्वथा शरीररहित होता है ।

माताने कहा:—हे भद्र ! यह उत्तम श्रेणीकी शिक्षा है जो गऊकी बलिकी कथामें भरी हुई है । मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज तूने मुझसे इसका असली भाव पूछा ।

मैंने कहा:—माताजी ! मैं तो बिल्कुल आश्चर्यके सागरमें डूब गया । मुझको तो इसका वहम व गुमान भी नहीं हो सका था कि ऐसी धर्मपूर्ण उत्तम शिक्षा इस गन्दे पापोत्पादक भेषमें मिलेगी । इस कथाके रचयिताने अपनी अति उत्तम चतुराई दिखाई है । कारण कि एक ही चित्रकी संक्षिप्त लम्बाई चौड़ाईके भीतर उसने सर्व धर्मों एवं सिद्धांतोंका सार भर दिया है । तेरे मुखारविंदसे इसका असली भाव सुन कर मेरा हृदय हर्षसे फूला नहीं समाता । अब मुझे आशा होती है कि तेरे उपदेश द्वारा बलिदान सम्बन्धी पाखण्डोंका थोड़े ही समयमें विध्वंस हो जायगा । वास्तवमें यह इन्द्रियोंका पुञ्ज (मन) बड़ा ही बिल्-

क्षण है। इसको थोड़ासा मारनेसे अर्थात् मेहनत मजदूरी इत्यादि करनेसे मनुष्य इस जीवनके उद्देश्योंकी पूर्तिका साधन प्राप्त करता है (यह तीन स्वर्णकी मुहर हुई)। इसको व्रतों और नियमों द्वारा कुछ अधिक वशमे लानेसे आगामी जन्ममें स्वर्गके सुख मिलते हैं (यह छः मुहरें हुई)। किन्तु यदि इसको पूर्ण-तया जड़ मूलसे नष्ट कर दिया जावे अर्थात् इसका बलिदान परमात्माके नाम पर चढ़ा दिया जावे तो यह तत्क्षण हमको परमात्मापनके अनन्य ज्ञान, अमरत्व, परमसुख और नित्य जीवनको प्रदान करता है (यह इसका समतुल्य स्वर्णमे मोल हुआ)। ज्ञात होता है कि यह असली भाव अंगरेजी भाषाके निर्माताओंको भली भाँति विदित था क्योंकि शब्द सैक्रिफ़ाईस (Sacrifice) अपने जब्दार्थमें अपने यथार्थ भावको सीधे लादे ढंगसे प्रगट करता है। यह शब्द लेटिनी Sacri ficiuमसे लिया गया है जो Sacri (पूर्ण और पवित्र) और Facio (बनाना) से मिलकर बना है। सैक्रिफ़ाईस (Sacrifice = बलिदान)-का वास्तविक अर्थ अतः ऐसे कर्मसे है, जो हमको पूर्ण अथवा अथवा पवित्र बना सका है। किसी निरपराध पशुका रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सका। कारण कि रक्त विषय वासनाओंकी अपवित्रताको नहीं धो सका। सुतरां वह यथार्थमें मानुषिक अनुकम्पाको जो निर्वाणप्राप्तिके हेतु परमावश्यक गुण है अदया एवं कठोरतामें बदल देता है। और यदि यह कहना भी संभव होता कि कोई आकाशीयशक्ति रक्तसे प्रसन्न हो कर बलिकर्ताके

अपराधोंको क्षमा कर सकती अथवा उसके दोषोंको ढक सकती है तो भी यह प्रगट है, कि उसके ऐसा करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं बन सकता। पवित्र अथवा पूर्ण बननेके लिये यह आवश्यक है कि अपराधी स्वयं प्रयत्न द्वारा अपने हृदयको बदल डाले। अंग्रेजी शब्द होली (Holy) का शब्दार्थ भी अति उत्तमताके साथ उसके यथार्थ भावको प्रगट करता है। यह पेडालो सेक्सन हेल (Hal) व प्राचीन जर्मन एव आइसलैण्डकी भाषाके हील (Heil) और गोथिक हेल्स (Hails) से लिया गया है जिसका अर्थ पूर्ण व समूचा अथवा बाधरहित है। अस्तु यह प्रश्न नहीं है कि किसीके दोषोंको छिपाया जाय या उसके अपराध क्षमा किये जायें। सुतरां भाव अपूर्णको पूर्ण बाधामयको बाधरहित और रोगीको स्वस्थ करनेसे है। वह केवल बहिरात्माका बलिदान है जो हमको होली (Holy = पूर्ण) बना सकता है। जैसे जैसे दुष्प्रवृत्तियां और दुष्परिणाम, जिनसे पापकी यह अभागी मूर्ति बनी है, नष्ट होते हैं तैसे तैसे शुद्ध परमात्मस्वरूप स्वतंत्र हो कर उस व्यक्तिके जीवनमें, जो उसको नष्ट करता है, प्रगट होता है। और अनन्तर अपवित्रता और पापकी शक्तियोंके पूर्ण रूपेण नाशको प्राप्त होने पर आत्मा, जो अब इन अपवित्र एव अशुद्ध करनेवाले कारणोंसे छुटकारा पानेके कारण पूर्ण (Whole) और पवित्र (Holy) हो गया है, साक्षात् परमात्मा हो जाता है।

हे माता ! मैं आपके वचनोंसे कृतकृत्य हुआ और आपकी

इस महती कृपाका आभारी हूं। आपकी अमृतरूपी वाणी द्वारा इस गुप्त रहस्यमयी भेदको श्रवण करनेसे मेरा मोह तथा हृदय-का अन्धकार सब नष्ट हो गया और मेरे मनका विषाद जाता रहा। आपकी ऐसी महती दयाका गुणानुवाद गानेके लिये मेरी जिह्वामें सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आपने परम दयालु हो कर जो भेद आज मुझे बतलाया है वह बड़े २ महर्षियों और पंडितोंको सहस्रों वर्षोंकी खोजसे भी प्राप्त नहीं हुआ। आपके अमित अनुग्रहसे मेरे संशयोंका विनाश हो गया, मेरे एक क्या यदि सहस्र मुख भी हो जावें तौ भी आपकी अतुल दयाकी पूर्णतया प्रशंसा करना मेरे लिये असम्भव है। माता ! मैं आपका ऋणी हूं, ऋणी हू।

माताजीने कहा:—प्रियपुत्र ! सब वार्त्त अपने २ समय पर हो हुआ करती हैं। रहस्यवादकी गुप्त शिक्षाका अब अन्तसमय निकट आ गया है इसीलिये प्रियभद्र ! तेरे मनमें अति उत्तम अभिलाषा उस मर्मके जाननेकी उत्पन्न हुई। जा ! अब इस शुभ-संवादकी सूचना यथाशक्ति जनतामें फैला। श्रुतिदेवी तेरी और सर्व धर्म प्रेमियोंकी रक्षा करे और सबका कल्याण हो।

यह कह कर माताजी अन्तर्हित हो गईं ।

ओ३म्

शान्तिः ।

शान्तिः !!

शान्तिः !!!

